

ੴ ਸਤਿ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ
ਸਟੀਕ ਭਾਗ ੧

ਅਰਥਾਤ

ਸ੍ਰੀ ਜਪੁ ਜੀ ਸਟੀਕ

(ਅਲੌਚਿਕਵ੍ਰਿਤਿ)

—ਲੇਖਿਕ—

ਸ੍ਰੀ ੧੦੮ ਸ੍ਰਾਮੀ ਹਰਿਨਾਮ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀਨ ਵੇਦਜ

—ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ—

ਰਾਮੇਸ ਚੰਦ੍ਰ-ਸੂਰੀ

ਕਾਂਤੇਸ਼ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫਾਰਮੇਸੀ

ਕਪੂਰਥਲਾ (ਪੰਜਾਬ)

Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library

Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library has been created with the approval and personal blessings of Sri Satguru Uday Singh Ji. You can easily access the wealth of teaching, learning and research materials on Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library online, which until now have only been available to a handful of scholars and researchers.

This new Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library allows school children, students, researchers and armchair scholars anywhere in the world at any time to study and learn from the original documents.

As well as opening access to our historical pieces of world heritage, digitisation ensures the long-term protection and conservation of these fragile treasures. This is a significant milestone in the development of the Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-Library, but it is just a first step on a long road.

Please join with us in this remarkable transformation of the Library. You can share your books, magazines, pamphlets, photos, music, videos etc. This will ensure they are preserved for generations to come. Each item will be fully acknowledged.

To continue this work, we need your help

Your generous contribution and help will ensure that an ever-growing number of the Library's collections are conserved and digitised, and are made available to students, scholars, and readers the world over. The Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-Library collection is growing day by day and some rare and priceless books/magazines/manuscripts and other items have already been digitised.

We would like to thank all the contributors who have kindly provided items from their collections. This is appreciated by us now and many readers in the future.

Contact Details

For further information - please contact

Email: NamdhariElibrary@gmail.com

kirpal.singh.chand

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

ਸਟੀਕ ਭਾਗ ੧

ਅਰਥਾਤ

ਸ੍ਰੀ ਜਪੁ ਜੀ ਸਟੀਕ

(ਅਲੋਚਿਕਵਿਤਿ)

—ਲੇਖਿਕ—

ਸ੍ਰੀ ੧੦੮ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿਨਾਮ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀਨ ਵੈਦਯ

(ਏਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ

ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ)

—ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ—

ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦ੍ਰ-ਸੂਰੀ

ਕਾਂਤੋਸ਼ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫਾਰਮੇਸੀ

ਕਪੂਰਥਲਾ (ਪੰਜਾਬ)

ਕੀਮਤ 5 ਰੁਪਏ

ਛਾਪਕ :

ਲਾਲਾ ਮੁਲਖ ਰਾਜ,
ਪ੍ਰੋ: ਮਹੇਸ਼ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ,
ਅੱਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ,
ਜਲੰਧਰ ।

ਪ੍ਰਯੋਜਨ

ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਲਿਖਣ, ਸੁੱਧ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੁਧਾਲੁ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਓਅੰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ 'ਕਰਤੇ ਦੀ ਮਿਤਿ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ ਕੈ ਜਾਣੈ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ', ਨੂੰ × × ਕੇ ਜਾਣੈ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ' ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੁੱਧ ਜਪੁ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੀ ਸੂਧਾ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੀ ਮਹਾਤਮ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵੀ ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਲਿਖਣ, ਸੁੱਧ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ—ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਯਾਨ ਅਗਯਾਨ, ਮਾਯਾ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਰਮ ਅਕਰਮ, ਸ਼ਾਂਤਿ ਅਸ਼ਾਂਤਿ, ਮੋਹ ਵਿਵੇਕ, ਧਰਮ ਅਧਰਮ ਦੁੰਦ ਵਾਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੁੱਧ ਅਸੁੱਧ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੁੱਧ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ—ਓਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਸੁੱਧ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ 20 ਕੁ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਯਣ ਲਈ ਅਸੀਂ 'ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ' ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡਰਾ ਸਿਲਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀੜ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤਾ ਏਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਏਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ 'ਇਕਤੁਕੇ ਦੁਤੁਕੇ, ਤਿਤੁਕੇ, ਚਉਤੁਕੇ, ਦੁਪਦੇ, ਤਿਪਦੇ, ਚਉਪਦੇ, ਪੰਚਪਦੇ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਆਦਿਕ ਪਾਠ ਹਨ। ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਕ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਗ, ਘਰ, ਸਮਸਯਾਵਾਂ,

ਫੇਤ, ਪਦ-ਗਿਣਤੀ, ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਤੁਕ ਗਿਣਤੀ, ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ ਸਾਮਗ੍ਰੀ ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਏਸ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਵਾਸਤੇ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਸ ਰਾਇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ--ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੀੜ ਦਾ ਪਾਠ ਰਲੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਏਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ।

ਉਸ ਸੰਪੂਰਣ ਬੀੜ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਮਾਨ ਗਯਾਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁ ਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਖੁਲੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

੨੪-੧੨-੭੨

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਿਨਾਮ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀਨ
ਸੰਪਾਦਿਕ-ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ।
ਕਾਂਤੋਸ਼ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਫਾਰਮੇਸੀ
ਕਪੂਰਥਲਾ (ਪੰਜਾਬ)

ਮੁਖ ਬੰਦ

ਮੌਜੂਦਾ ਬੀੜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ੬੦ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ੧੦੦ ਕੁ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਇਕਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ/ਉਦਾਸੀਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੋਨ ਹੈ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਦੇ ਸੰਪੂਰਣ ਪਾਠ ਤੇ ਅਰਥ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀੜ ਬੱਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਕਾਂ ਅੰਗੇਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਅਰਥ-ਕਰਕੇ ਲਿਖਵੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੂਲ ਪਾਠ(ਵਿੱਚ ਆਏ)ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਅੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਵੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਣ ਲਈ ਥੋੜੇ ਜਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਚਾਰਣ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ—ਕਿ ਬਾਣੀ ਹੈ ਯਾ ਭਾਵਾਰਥ, ਦੇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭਾਵਾਰਥ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਂਦਾ। ਲਿਖਵੇਣ ਵਾਲਾ ਤੁਕ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਾਫੀ ਸਮਝ ਤਕ ਚੁਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਸ ਖਾਲੀ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸ ਸਮਝ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਰਥ ਭਾਵ ਵੱਲ ਯਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਣ—ਉਸ ਨੇ ਭਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਦ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਮੂਨੇ ਮਾਤਰ ਇਹ ਹਨ :—

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਰਾਗੁ ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਕੁਚਰੀ ॥

ਮੰਵ ਕੁਚਰੀ ਅੰਮਾਵਣਿ ਡੋਸੜੇ, 'ਹਉ'ਕਿਉ ਸਹੁ ਰਾਵਣਿ ਜਾਉ ਜੀਉ ॥ X X

ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਵ ਨ ਆਵਨੀ, 'ਹਉ' ਕੈ ਜੀ ਦੋਸ ਧਰੇਉ ਜੀਉ ॥

ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰਾ, 'ਹਉ' ਕਿਆ ਕਿਆ ਘਿਨਾ 'ਤੇਰਾ' ਨਾਉ ਜੀਉ ॥
 ਇਕਤੁ ਟੋਲਿ ਨ ਅੰਬੜਾ, 'ਹਉ' ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੈ 'ਤੇਰੈ' ਜਾਉ ਜੀਉ ॥ × ×
 (ਸਫਾ ੭੬੨)

ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਚਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਰਤਿਕ ਪਾਠ ਹਨ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਨਸਰ (ਗਦਜ ਪਦਜ) ਰਚਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ੧੯ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਾਰਤਿਕ ਪਾਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 'ਓਅੰ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਵਾਸਦੇਵ' ਆਦਿਕ ਮੰਤ੍ਰ ਵੀ ਵਾਰਤਿਕ ਪਾਠ ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਮਜ਼ੀਦ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੀ ਵਾਰਤਿਕ। ਹਦੀਸਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਨਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਨਸਰ ਨਾਲ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਨਸਰ ਦਾ ਜਨਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਚ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਯ ਕੀਤਾ ਹੈ--ਉਹ ਕਾਰਯ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਕ ਦੋ ਉਦਾਸੀਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥਾਂ ਪਰਥਾਂ ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹੁਬਹੂ ਰੁਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।

ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖੋਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਹਨ। ਪਰ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਖਤ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ 'ਜਪੁ ਸ੍ਰੀਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਾ ਨਕਲ।' ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਠੱਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਕ ਏਹੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਣ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਸੰਸਰਾਮ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਥਵਾ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ

ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਬੀੜਾਂ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸੋਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਬੇਸ਼ਕ; ਬੀੜਾਂ ਕਰੀਬਨ ਵੀਹ ਕੁ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਖੋਜੀ “ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜ ਕੱਲ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ” ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਬਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਪਰ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੱਚੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਛਾਯਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ।

ਜਪੁ

ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ, ‘ਜਪੁ’ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੋਸ਼ਟਿ’ ‘ਵੈਰਾਗੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟਿ’, ‘ਪੱਛਮੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਲਯਾਣਾਰਥ ਉਪਦੇਸ਼’ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਦੇਵ ਜੀ ਦਾ) ਉਪਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

(ੳ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ ੧੦੦੦ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁ ਥਰਸ ਪਹਿਲੋਂ ਗੌਰਖ ਆਦਿਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ ‘ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟਿ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ’ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਜਪੁ’ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ । ਸ਼੍ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਧੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰਧਾਲੂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲੱਖ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ’ ਆਦਿਕ ਹਨ ।

(ਅ) ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਤ੍ਰ, ਮਾਲਾ ਮੰਤ੍ਰ, ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਅਤੇ ਮੱਤ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਪੁ ਵਿੱਚ ਕਲਪ ਲੰਏ, ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਗੁਰੁਬਾਣੀ

ਮੰਤ੍ਰ, ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਮੱਤਾਂ (ਪੰਥਾਂ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਸੀਨ--ਮਹਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲਪੀ ਹੋਈ ਕਥਾ ਮਲੂਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ।

(ੲ) ਪੱਛਮੀ ਸੰਗਤਿ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਪੂਰਬੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਪੁ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਇਹ ਕਥਾ ਵੀ ਕੋਈ ਠੱਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।

(ਸ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ! ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਜਪੁ ਸ੍ਰੀਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਲਯਾਣਾਰਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਦਗਾਰ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ--ਬਨਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਕਰਨ ਯਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤ੍ਵ ਘਟੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ--ਉਸ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ੁ ਪਵਿਤ੍ਰ ਹੈ।

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ
ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲਮੂਰਤਿ
ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

“ੴ” ਸੰਪ੍ਰਦਾਯਕ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਅਰਥ (ੳ) ਅਦ੍ਵਿਤਿਯ, (ਅ) ਯੰਤ੍ਰ, (ੲ) ਓਂ ਦਾ ਸਭ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੜਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਠ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ : ਇਸਦਾ

ਸੰਬੰਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ (ਵਾਹਿਦ) ਇੱਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕ (ਵਾਹਿਦ) ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਯਾਪਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ :-

ਕੋਈ ਬੋਲੈ ਨਿਰਵਾ ? ਕੋਈ ਬੋਲੈ ਦੂਰ ? ਜਲਕੀ ਮਾਛੁਝੀ ਚਰੈ ਖਜੂਰਿ ॥੧॥
ਕਾਇ ਰੇ ! ਬਕ ਬਾਦੁ ਲਾਇਓ ? ॥

ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪਾਇਓ ਤਿਨਹਿ ਛੁਪਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

ਪੰਡਿਤੁ ਹੋਇ ਕੈ ਬੇਦੁ ਬਖਾਨੈ ॥ ਮੂਰਖੁ ਨਾਮਦੇਉ ਰਾਮਹਿ ਜਾਨੈ ॥੨॥੧॥

(ਟੱਡੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਫਾ ੭੧੮)

ਦੇਹੁ ਸੰਦੇਸਰੋ ਕਹੀਅਉ ਪ੍ਰਿਅ ਕਹੀਅਉ ?

ਬਿਸਮੁ ਭਈ ਮੈ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਸੁਨਤੇ, ਕਹਹੁ ਸੁਹਾਗਨਿ ਸਹੀਅਉ ? ॥੧॥ ਰਹਾਉ
ਕੋ ਕਹਤੋ ਸਭ ਬਾਹਰਿ ਬਾਹਰਿ ? ਕੋ ਕਹਤੋ ਸਭ ਮਹੀਅਉ ? ॥

ਬਰਨੁ ਨ ਦੀਸੈ, ਚਿਹਨੁ ਨ ਲਖੀਐ, ਸੁਹਾਗਨਿ ਸਾਤਿ ਬੁਝਹੀਅਉ ? ॥੧॥

ਸਰਬ-ਨਿਵਾਸੀ ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਾਸੀ ? ਲੋਪੁ ਨਹੀਂ ਅਲਪਹੀਅਉ ? ॥

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਗਾ ! ਸੰਤ ਰਸਨ ਕੋ ਬਸਹੀਅਉ ॥੨॥੬॥੨॥

(ਜੈਤਸਰੀ ਮ: ੫ ਸਫਾ ੭੦੦)

ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅੰਗ 'ਮ: ੧' ਦਾ ਜਣੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਚਯਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਥੀੜਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮ: ੧' ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ 'ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧' ਸਿਰਲੇਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏਕੇ ਦਾ ਉਚਾਰਣ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਯਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿ ਲਿਖਤ ਥੀੜਾਂ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਹਸਤੀ

ਲਈ ਨਾ ਹੀ 'ਮਹਲਾ' ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 'ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ' ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਅੰਗ ਹੀ ੧, ੨, ੩, ੪, ੫, ੬, ੧੦ ਆਦਿਕ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਾਥੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਕਿ ਇਹ ਅੰਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਲਖਾਯਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁਣ ਵੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਥਾ :—

ਪਉੜੀ ਪ॥ ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰਹਿ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ॥ X X X

ਪਉੜੀ ਪ॥ ਤੁਸਿ ਦਿਤਾ ਪੂਰੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸਚੁ ਅਖੁਟੁ ॥

(ਸਫ਼ਾ ੩੧੫)

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਪ॥ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਜਤ ਕਤ ਪੇਖਿਓ ਨੈਣੀ X X

ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਪ॥ ਹਰਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਲਾਹਾ X X

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਫੇ ੫੩੦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੫੩੫ ਤਕ ਬੀੜ ਦੇ ਪਾਠ ਵੇਖਣ ਯੋਗਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚਾਰਣ ਨਾਲ ਮਹਲਾ ਪਾਠ ਉੱਚਾਰਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਹੈ 'ਪਉੜੀ ਪ' ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ "ਪਉੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ" ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 'ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਪ' ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਵੀ 'ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ' ਹੈ

ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 'ਇਕ ਅੰਗ' (ਮਹਲਾ ੧) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਰਥ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯਕ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਏਕਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ (ਮਹਲਾ ੧) ਦਾ ਲਖਾਯਕ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਵਜੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਪੁਜੀ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਜਨਮ-ਸਾਖੀ ਜਪੁ ਨੂੰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ 'ਸੋਦਰ ਦੀ ਪਉੜੀ' ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲਕ ਪਾਠ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਏਥੇ ਕੇਵਲ '੧' ਹੀ ਲੱਝੀਦਾ ਸੀ। ਜੋ

ਆਦਿ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ੧ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਪੁ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।

ੴ

“ੴ” ਦਾ ਉਚਾਰਣ ‘ੴਅੰ’ ਹੈ। ਅਰਥ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਭਿੰਨ
ਕਰਕੇ ਸਮਝੋਣ ਲਈ ‘ੴਅੰਕਾਰ’ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ੴਅੰ’ ਅਤੇ
‘ੴਅੰਕਾਰ’ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿੰਤੂ ਇਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ‘ੴਅੰਕਾਰ’ ਦੇ ਉਚਾਰਣ
ਭੇਦ ਵਿਭਕਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ :- ‘ਨਮः’ ਤੇ ‘ਨਮਸਕਾਰ’, ‘ਜਯ’ ਤੇ
‘ਜਯਕਾਰ’, ‘ਵਸ਼ਟ’ ਤੇ ‘ਵਸ਼ਟਕਾਰ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਗ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਅਰਥ
ਨਾਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਮਝੇ—ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਚਾਰਯ ਲੋਗ ਵਯਾਖਯਾਨ ਕਰਨ
ਸਮਯ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਕਾਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਯਾਕਰਣ
ਦੀ ਸਹਿਯੋਗਤਾ “ਵਰਣਾਤਕਾਰः” ਸੂਤ੍ਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

‘ੴ’ ਦੇ ਅਰਥ ਅ. ਓ.ਮ ਤਿੰਨ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਮੰਨਕੇ ਮਾਂਡੂਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ੧. ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂ, ਸ਼ਿਵ, ੨. ਰਜੋ-ਤਮੋ,
ਸਤੋ, ੩. ਵਿਸ਼੍ਵ, ਤੇਜਸ, ਪ੍ਰਾਗਯ, ੪. ਗਯਾਤਾ, ਗਯਾਨ, ਗਯੇਯ, ੫. ਧਯਾਤਾ, ਧਯਾਨ,
ਧਯੇਯ, ੬ ਪ੍ਰਮਾਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਮੇਯ, ੭ ਕਰਮ, ਉਪਾਸਨਾ, ਗਯਾਨ, ੮ ਸੂਰਗ,
ਮ੍ਰਿਤਯ, ਪਾਤਾਲ, ੯ ਪੁੰ. ਨਪੁੰ. ਇਸਤਰੀ ਆਦਿ ਕਈ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਦ੍ਵਾਨਾਂ
ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

‘ੴ’ ਨੂੰ ਅਮਾਤ੍ਰ, ਇਕ-ਮਾਤ੍ਰਿਕ, ਦੋ-ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਤਿੰਨ-ਮਾਤ੍ਰਿਕ, ਸਾਢੇ-ਤਿੰਨ-
ਮਾਤ੍ਰਿਕ, ਚਾਰ-ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸਾਢੇ-ਚਾਰ-ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਈਆਂ ਆਚਾਰਯਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ—ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ

੯

ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਓ' ਦੀ ਪੁਰਣ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ : “ਉੱਚਾਰਨ ਮਾਤ੍ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰਖਯਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” ਕਰਦੇ ਹਨ।

‘ਓ’ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਦਮ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹਾਤਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਬੁਧਿ ਵਿੱਚ “ਸ਼ੰਖ” ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। “ਔ” ਸ਼ੰਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸ਼ੰਖ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ (ਧੁਨੀ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪਦਮ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਕਥਨਾਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਯਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਖਾਸੂਰ ਦੇਤ੍ਰ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕਹਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਤ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੇਦ ਉੱਚਰਵਾਓ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਗਿਆਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਯਪ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸ਼ੰਖਧੁਨਿ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ੀ ਇਕਤ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬ ਵੇਦ ਹੀ ਉਸ ਧੁਨਿ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਰਖੇ ਗਏ—ਮਿਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਦ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਸ਼ੰਖ’ ਦੀ ਧੁਨੀ ਅਤੇ (ਚਮੜੀ) ਸ਼ੰਖ ਦੀ ਹੌੜੀ ਹੀ ਵੇਦ ਦਾ ਆਦਿ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ‘ਓਅੰ’ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਹੈ।

‘ਓ’ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੋ ਜਹੇ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰਲੀ ਲੀਕ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿੜ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੌੜੇ ਵਾਲੇ ਉੜੇ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਰਕ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਛਾਪੇ ਦੇ ਅੱਖਰ ਕਾਯਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਕ ਢਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣੋਣੇ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਲਿਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤ੍ਯ ਰੂਪ ਸਿੱਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ “ਓਅੰ” ਹੈ—ਇਹੋ ਹੀ ਇਸਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਆਚਾਰਯਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ!

ਮੈਂ ਵੇਦ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਓ’ ਉੱਚਾਰਣ ਭੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ।

ओमिति ब्रह्म । ओमितीदं सर्वम्

ओमित्येतदनु कृतिहं स्म वा अप्यो श्रावयेत्या श्रावयन्ति ।

ओमिति सामानि गायन्ति । ओं शोमिति शस्त्राणि शसन्ति ।

ओमित्यध्वर्युः प्रतिगर प्रति गृणाति । ओमिति ब्रह्मा प्रसीति ।

ओमित्यग्निहोत्र मनुजानाति । ओमिति ब्रह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह
ब्रह्मोपायनवानीति ब्रह्मैवापयनोति । ! ।

(तैत्तिरीयोपनिषद् अनुवाक ८)

ਅਰਥ :--“ਓਅੰ” ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ‘ਓਅੰ’ ਇਹ ਸਭ ਰੂਪ ਹੈ; ਓਅੰ ਇਹ (ਅਨੁਕ੍ਰਿਤਿ) ਸੰਮਤਿ ਸੂਚਿਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ; ਇਓ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ? (ਯਾਗਿਜਕਲੋਗ) ‘ਓ ਸ੍ਵਾਯੰ’ ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸ੍ਵਣ ਕਰਦੇ ਹਨ । ‘ਓਅੰ’ ਇਓ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਮ (ਵੇਦ) ਗਾਯਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । “ਓਅੰ ਸ਼ੋਮ” ਇਓ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਸਤ੍ਰਾਂ (ਗੀਤਿ ਰਹਿਤ ਰਿਚਾਂ) ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ । (ਅਧੁਰਯੁ) ਸੰਸਾਰ (ਪ੍ਰਤਿਗਰ) ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਲਈ “ਓਅੰ” ਇਉਂ ਉੱਚਾਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ । “ਓਅੰ” ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ (ਪ੍ਰਸੋਤਿ) ਅਨੁਗਯਾ (ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਹਿਤ ਹੁਕਮ) ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ‘ਓਅੰ’ ਇਓ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਅਗਨਿਹੋਤ੍ਰ ਲਈ ਆਗਯਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਦਾਧਯਯਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਣ ‘ਓਅੰ’ ਇਉਂ ਉੱਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,—ਮੈਂ (ਬ੍ਰਹਮ) ਵੇਦ (ਅਥਵਾ ਪਰਬ੍ਰਹਮ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ।

(ਤੈਤਿਰੀਯ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਅਨੁਵਾਕ ੮)

ਇਸ ਵਿਚ ਆਯਾ ਹੋਇਆ “ਓ ਸ੍ਵਾਯੰ” ਮੂਲ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਜਦ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ “ਓ” ਅਤੇ “ਓਅੰ” ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਨਵੀਨ ਵਿਚਾਰ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਅੰਕਾਰ ਅਤੇ ਓਅੰ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ “ਓ” ਉੱਚਾਰਨ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਸ਼੍ਰਮ ਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ‘ੴ’ ਨੂੰ ‘ਏਕੰਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਓ’ ਨੂੰ ‘ਓਅੰਕਾਰ’ ਉੱਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਯ ;—

ਏਕਾ ਏਕੰਕਾਰ ਲਿਖ ਵੇਖਾਲਿਆ
ਉੜਾ ਓਅੰਕਾਰ ਪਾਸ ਬਹਾਲਿਆ

ਪ੍ਰਮਾਣ ਸ੍ਰੀਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ,—ਭਾਈ ਜੀ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਜਪੁ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਏਕਾ (੧) ਲਿਖ ਕੇ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ) (ਸਾਨੂੰ) ਵਿਖਾਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਸ ਹੀ ਬਹਾਲਿਆ (ਭਾਵ-ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ) ਜੋ ਉੜਾ ਹੈ (ਉਹ) 'ਓਅੰਕਾਰ' (ਓਅੰ ਅੱਖਰ) ਲਈ ਹੈ। ਏਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਿਤਿਗਯਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਦ ਗਯਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾਰਣ ਭਾਵ ਨਹੀਂ-ਬਲਕਿ ਅਰਥ ਭਾਵ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਧ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਯ ਹੈ।

'ਸਤਿ ਸੰ. ਸਤ੍ਧ, ਉਹ ਵਸਤੁ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਅਬਾਧਜ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਤ੍ਯੰ ਗਯਾਨੰ ਅਨੰਤੰ ਬ੍ਰਹਮ' ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਲੱਛਣ (ਸਤ੍ਯ) ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, (ਗਯਾਨ) ਚੈਤਨਯਤਾਵਾਲਾ, ਚਿਤ੍ਯ, (ਅਨੰਤ) ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ (ਬ੍ਰਹਮ) ਵਯਾਪਕ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਤਿ' ਦੇ 'ਸਤ' 'ਸਤ੍ਧ' 'ਸਤ੍ਯ' 'ਸਪਤ' 'ਸਤ' ਅਤੇ 'ਸਦ' ਸ਼ਬਦ ਭੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੀਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ—

ਸਤਿ=ਅਵਿਨਾਸ, (ਅ) ਸੱਚ, (ੲ) ਪਰਮਾਤਮਾ, (ਸ) ਸਨਮਾਨ, ਸਤਕਾਰ, (ਹ) ਪਤਿਵ੍ਰਤ ਧਰਮ, (ਕ) ਸਤੰਗੁਣ, (ਖ) ਸਾਧੁ, (ਗ) ਪੂਜਯ, (ਘ) ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗਯ, (ਵ) ਪ੍ਰਗਟ, (ਚ) ਸਤਯੁਗ, (ਛ) ਸਹੇ, ਕਸਮ, (ਜ) ਮਤਲਬ, ਤਾਤਪਰਯ, (ਝ) ਸੱਤ ਲੋਕ, (ਞ) ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ, (ਟ) ਪ੍ਰਾਣ (ਠ) ਜੀਵਤਮਾ, (ਡ) ਮਨ, (ਢ) ਤਾਕਤ (ਣ) ਸਾਰ, ਤੱਤ, (ਤ) ਅਰਕ, ਨਿਚੋੜ, (ਥ) ਸੁਭਾਵ, (ਦ) ਉਮਰ, (ਧ) ਧਨ, (ਨ) ਉਤਸਾਹ, (ਪ) ਧੀਰਯ, (ਫ) ਚਿੰਦਗੀ, (ਬ) ਧਰਮ, (ਭ) ਪੁਨਯ, (ਮ) ਸਪਤ, ਸੱਤ ਗਿਣਤੀ, (ਯ) ਸੌ, ਸਦ, (ਰ) ਬੇ-ਗਿਣਤ, (ਲ) ਯਥਾਰਥ ਗਯਾਨ, (ਵ) ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਆਦਿਕ ਹਨ।

ਮੇਰੀ ਸੱਚ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ :—ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 'ਸਤਿ=ਸੱਚ ਬੋਲਣ' ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਥੇ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ 'ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ' ਹੈ। 'ਓਅੰ' ਜਪ ਲੈਣਾ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ, ਮੰਦਿਰ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਬਨੇਣੇ, ਭੋਖ ਧਾਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਖੇ ਜਹੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਪਰ 'ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ' ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਹੰਤ, ਗੰਥੀ, ਭਾਈ, ਰਾਗੀ, ਕਥਿਕ, ਗਯਾਨੀ, ਜਥੇਦਾਰ, ਪਰਧਾਨ, ਸਕਤ੍ਰ, ਲੀਡਰ ਯਾ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕ ਪੁਰਖ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ, ਜਦੋਂ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖੀਏ ਤਾਂ ਵਡੇ ਵਡੇ ਸੰਤ, ਮਹੰਤ ਗੱਦੀ ਧਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਫੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਖ ਕੀਤਿਆਂ ਸੱਚਾ ਕਹੋਣਵਾਲਾ ਵੀ ਝੂਠਵਾਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ-ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ :—

ਸਚਹੁ ਓਰੈ ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਰਿ ਸਚੁ ਆਚਾਰੁ (ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧)

ਪਉੜੀ॥ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਏਕੁ ਤੂੰ, ਜਿਨਿ ਸਚੇਸਚੁ ਵਰਤਾਇਆ।

ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਦੇਹੁ ਤਿਸੁ ਮਿਲੇ ਸਚੁ, ਤਾਂ ਤਿਨ੍ਹੀ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ।

ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਚੁ ਵਸਾਇਆ।

ਮੂਰਖ ਸਚੁ ਨ ਜਾਣਨੀ, ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ਵਿਚਿ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ? ॥ ੮ ॥

(ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ)

(ਓ) ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੱਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਮਨ ਦੀ ਸੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਵਾਰਦੀ ਅਤੇ ਅਸੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸੁੱਧਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਮ, ਨਿਯਮ ਆਸਨ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਪ੍ਰਤਯਾਹਾਰ, ਧਿਆਨ, ਧਾਰਣਾ, ਸਮਾਧਿ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਵਿੱਚ, ਯਮ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ 'ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ' ਔਂਦਾ ਹੈ :—

“अहिंसा सत्या ऽस्तेयब्रह्मचर्या ऽपरिग्रहाः—ਯਸਾ

‘ਅਹਿੰਸਾ, ਸਚ ਬੋਲਣਾ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਯਤ ਵ੍ਰਤ ਰਖ ਕੇ ਵਿਦਯਾ ਦਾ

ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਧਨ ਆਦਿ ਇਕਤ੍ਰ ਨ ਕਰਨਾ, ਯਮ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਝਮੇਲੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਅਥਵਾ ਯੋਗੀ ਦਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਯ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਕੇਵਲ 'ਸੱਚ ਬੋਲਣ' ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਹੀ 'ਆਰੰਭਕ, ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਅੰਤ ਗਤੀ ਕਰਤਾ' ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਆਸਤਕ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ—ਓਨ ਸਿੱਖ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਧਰਮ' ਦੇ ਹੀ ਆਸ਼੍ਰਯ ਨੂੰ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 'ਸਤਿ' ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ' ਪਾਰਕ ਹੈ 'ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨ, ਧਰਮ ਬਿਨੁ ਧਿਆਨੁ ॥ ਸਚ ਬਿਨੁ ਸਾਖੀ, ਮੂਲੋ ਨ ਬਾਕੀ ॥ ੨੩ ॥ ਅੰਤ ਗਤੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। 'ਸਤਿ ਨਾਮੁ' ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, 'ਸਤਿ X ਨਾਮੁ' ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 'ਨਾਮੁ' ਇਦੰਤਾ ਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ 'ਸਤਯ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮੁ'। ਇਹ ਅਰਥ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਯਾਕਰਣਾਨੁਕੂਲ ਹੈ।

(ਨਾਮੁ) ਇਹ ਪਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੀ ਮਿਲਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਹੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਏਥੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ 'ਪ੍ਰਸਿੱਧ(ਮਸ਼ਹੂਰ)' ਹੈ। ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਦੇ ਗਣਾਂਤੋਂ (ੳ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ (ਅ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਗਯਾ, (ੲ) ਅੰਗੀਕਾਰ, (ਸ) ਚੇਤਾ, ਸਮਰਣ, (ਹ) ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, (ਕ) ਨਾਮਯ (ਨ X ਆਮਯ) ਨਿਰੋਗ, (ਖ) ਜੋ ਆਮ ਨਹੀਂ (ਖਾਸ ਹੈ), ਆਦਿਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਫਕਤ ਪਰਸ੍ਰਮੇਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਯਾ, ਕਰਮ, ਇਦੰਤਾਭਾਵ ਆਦਿਕ ਵਾਚਿਕ, ਬੋਧਕ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਝਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਯ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਏਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 'ਨਾਮੁ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ 'ਪ੍ਰਸਿੱਧ' ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। 'ਸਤਿਨਾਮ' ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਆਂਦਿ ਲੈ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ :—

ਸਿਰੁ ਨਾਨਕ ਲੋਕਾ ਪਾਵ ਹੈ ॥ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਨਾਵ ਹੈ ॥ X X X

(ਬਸੰਤ ਮ: ੧)

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਲਹ, ਗੋਬਿੰਦ, ਰਾਮ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਯਹੋਵਾ, ਕਰਤਾਰ, ਗਾਡ, ਸਤਿਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਦਿਕ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਈਰਖਾ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ? ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ 'ਸਤ' ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਵੀ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਥਾਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਸੁੱਧ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਰਕ ਯਾਤਰੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਾਨਾਰਸ ਦੇ ਕਬੀਰ ਚੌਰੇ ਸਥਾਨ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ' ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੁਟਾ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਮੱਤਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਯਥਾ :—

ਅਛੇਦੀ ਅਭੇਦੀ ਅਨਾਮੇ ਅਕਾਮੇ ॥ ਸਮਸਤੋਪਰਾਜੀ ਸਮਸਤਸਤ ਧਾਮੇ ॥ × ×
(ਜਾਪੁ)

ਨਾਮੁ ਨਾਮੁ ਨ ਜਾਤ ਜਾਕਰ ਰੂਪ ਰੰਗੁ ਨ ਰੇਖ ॥
ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਉਦਾਰ ਮੂਰਤਿ ਅਜੋਨਿ ਆਦਿ ਅਸੇਖ ॥
ਦੇਸ ਅਉਰ ਨ ਭੇਸ ਜਾਕਰ ਰੂਪ ਰੇਖੁ ਨ ਰਾਗ ॥
ਜਤੁ ਤਤੁ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਹੁਇ ਫੈਲਯੋ ਅਨੁਰਾਗ ॥ ੮੦
ਨਾਮੁ ਕਾਮੁ ਬਿਹੀਨੁ ਪੇਖਤੁ ਧਾਮਹੂ ਨਹਿ ਜਾਹਿ ॥
ਸਰਬ ਮਾਨੁ ਸਰਬਤੁ ਮਾਨੁ ਸਦੈਵ ਮਾਨਤੁ ਤਾਹਿ ॥ × ×
(ਜਾਪੁ)

ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 'ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ' ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ 'ਗੁਰਮੱਤ' ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ? ਯਾ 'ਆਪਣੀ ਮਨਮੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰਮੱਤ ਕਹਿਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ' ? ਭਲਾ; ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੁਰਮੱਤ ਕੋਹੀ ਹੈ ? ਇਕ ਸਤਿਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਨੰ. ੮੧ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ—ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਏਥੇ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:—
ਦੋਹਰਾ ॥ ਨਗਰਿ ਸਿਰੋਮਨਿ ਕੋ ਹੁਤੋ, ਸਿੰਘ—ਸਿਰੋਮਣਿ ਭੂਪ ॥

ਅਮਿਤ ਦੁਬਯ ਘਰ ਮੈ ਧਰੈ, ਸੁੰਦਰ ਕਾਮ ਸੁਰੂਪ ॥ ੧ ॥
 ਚੋਪਈ ॥ ਦਿਗ-ਧੰਨਯਾ ਤਾ ਕੀ ਬਰ ਨਾਰੀ ॥ ਨਿਪ ਕੋ ਰਹੈ ਬਾਜ ਤੇ ਪਿਯਾਰੀ ॥
 ਏਕ ਦਿਵਸ ਰਾਜਾ ਘਰ ਆਯੋ ॥ ਰੰਗ ਨਾਥ ਜੁਗਿਯਾਹਿ ਬੁਲਾਯੋ ॥੨॥
 ਦੋਹਰਾ ॥ ਬ੍ਰਹਮ^{ਕੁੰਜ} ਤਾਂ ਸੈਂ ਕੀਯੋ ਰਾਜੇ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇ ॥
 ਜੁ ਕੁਛ ਕਥਾ ਤਿਨ ਸੇਂ ਭਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਤ ਬਨਾਇ ॥੩॥
 ਏਕ ਨਾਥ ਸਭ ਜਗਤ ਮੈ, ਬਯਾਪ ਰਹਯੋ ਸਭ ਦੇਸ ॥
 ਸਭ ਜੋ ਜਨ ਮੈ ਰਵ ਰਹਯੋ, ਉਚ ਨੀਚ ਕੇ ਭੋਸ ॥ ੪ ॥
 ਚੋਪਈ ॥ ਸਰਬ ਬਯਾਪੀ ਸੁਪਤਿ ਜਾਨਹੂੰ ॥ ਸਭ ਹੀ ਕੋ ਪੋਖਕ ਕਰ ਮਾਨਹੂੰ ॥
 ਸਰਬ ਦਯਾਲੁ ਮੋਘ ਜਿਮ ਦਰਈ ॥ ਸਭ ਕਾਹੂੰ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਈ ॥੫॥
 ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਭ ਕਾਹੂੰ ਕੋ ਪੋਖਈ, ਸਭ ਕਾਹੂੰ ਕੋ ਦੇਇ ॥
 ਜੋ ਤਾਂ ਤੇ ਮੁਖ ਫੇਰ ਹੀ, ਮਾਂਗ ਮੀਚ ਕਹਿ ਲੇਇ ॥ ੬ ॥
 ਚੋਪਈ ॥ ਏਕਨ ਸੋਖੈ. ਏਕਨ ਭਰੈ ॥ ਏਕਨ ਮਾਰੈ, ਇਕਨ ਉਬਰੈ ॥
 ਇਕਨ ਘਟਾਵੈ, ਇਕਨ ਬਢਾਵੈ ॥ ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਯੋਚਰਿਤ ਦਿਖਾਵੈ ॥੭॥
 ਰੂਪ ਰੋਖ ਜਾਂ ਕੈ ਕਛੁ ਨਾਂਹੀ ॥ ਭੋਖ ਅਭੋਖ ਸਭ ਕੈ ਘਟੁ ਮਾਂਹੀ ॥
 ਜਾਪੁ ਕ੍ਰਿਪਾ-ਚੱਛ ਕਰਿ ਹੇਰੈ ॥ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਨ ਛਾਂਹਿ ਕੋ ਛੋਰੈ? ॥੮॥
 ਜਛ ਭੁਜੰਗ ਅਕਾਸ਼ ਬਨਾਯੋ ॥ ਦੰਦ ਅਦੇਵ ਬਪਿ ਬਾਦ ਰਚਾਯੋ ॥
 ਭੂਮਿ ਬਾਰਿ ਪੰਚਤੱਤੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ॥ ਆਪਹਿ ਦੇਖਤ ਬੈਠ ਤਮਾਸਾ ॥੯॥
 ਦੋਹਰਾ ॥ ਜੀਵ ਜੰਤੁ ਸਭਿ ਬਾਪ ਕੇ, ਪੰਥ ਬਨਾਏ ਦੋਇ ॥
 ਝਗਰ ਮਚਾਏ ਆਪ ਮਹਿ, ਮੋਹਿ ਨ ਚੀਨੈ ਕੋਇ ॥ ੧੦ ॥
 ਚੋਪਈ ॥ ਯਹਿ ਸਭ ਭੇਦ ਸਾਧੁ ਕੋਊ ਜਾਨੈ ॥ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕੋ ਤੱਤੁ ਪਛਾਨੈ ॥
 ਜੋ ਸਾਧਕ ਯਾ ਕੋਲਖ ਪਾਵੈ ॥ ਜਨਨੀ ਜਠਰ ਬਹੁਰਿਨਹਿਆਵੈ ॥੧੧॥
 ਦੋਹਰਾ ॥ ਜਬ ਜੋਗੀ ਐਸੋ ਕਹਯੋ, ਤਬਿ ਰਾਜਾ ਮੁਸਕਾਇ ॥
 ਤੱਤੁ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਬਾਦ ਕੋ, ਉਚਰਤ ਭਯੋ ਬਨਾਇ ॥੧੨॥
 ਚੋਪਈ ॥ ਜੋਗੀ ਡਿਭ ? ਕਿ ਜੋਗੀ ਜਿਯਰੋ ? ॥ ਜੋਗੀ ਦੇਹ ? ਕਿ ਜੋਗੀ ਹਿਯਰੋ ? ॥

ਸੋ ਜੋਗੀ ਜੋ ਜੋਗ ਪਛਾਨੈ ॥ ਸਤਿਨਾਮੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਮਾਨੈ ॥੧੩॥
 ਦੋਹਰਾ ॥ ਡਿਭ ਦਿਖਾਯੋ ਜਗਤ ਕੋ, ਜੋਗੁ ਨ ਉਪਜੈ ਜੀਯ ॥
 ਯਾ ਜਗ ਕੇ ਸੁਖ ਤੇ ਗਯੋ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾਗੇ ਕੀਯ ॥੧੪॥
 ਚੋਪਈ॥ ਤਬਿ ਜੋਗੀ ਹਸਿ ਬਚਨ ਉਚਾਰੈ । ਸੁਨਹੁ ਰਾਵ ਜੂ ! ਗਯਾਨ ਹਮਾਰੈ ॥
 ਸੋ ਜੋਗੀ ਜੋ ਜੋਗ ਪਛਾਨੈ ॥ ਸਤਿਨਾਮੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨੈ ॥੧੫॥
 ਦੋਹਰਾ॥ ਜਬਿ ਚਾਹਤ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਇਕ ਤੇ ਭਯੋ ਅਨੇਕ ॥
 ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਪਸਰਤ ਜਗਤ, ਬਹੁਰਿ ਏਕ ਕੋ ਏਕ ॥੧੬॥
 ਚੋਪਈ॥ ਯਹਿ ਨਹਿ ਮਰੈ ਨ ਕਾਹੂੰ ਮਾਰੈ ॥ ਭੁਲਾ ਲੋਗ ਭਰਮ ਬੀਚਾਰੈ ॥
 ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਯਾਪਕ ਅੰਤਰਜਾਮੀ॥ਸਭ ਹੀ ਮਹਿ ਰਵਿ ਰਹਜੋ ਸ੍ਵਾਮੀ॥੧੭॥
 ਕਬਿਤ॥ ਘੋਰਾ ਕਹੂੰ ਭਯੋ, ਕਹੂੰ ਹਾਥੀ ਹੂੰ ਕੈ ਗਯੋ,
 ਕਹੂੰ ਪੰਛੀ ਰੂਪ ਲਯੋ, ਕਹੂੰ ਫਲ-ਫੂਲ ਰਹਜੋ ਹੈ ॥
 ਪਾਵਕ ਹੂੰ ਦਹਜੋ ਕਹੂੰ, ਪੋਨ ਰੂਪ ਕਹਜੋ ਕਹੂੰ,
 ਚੀਤ ਹੂੰ ਕੈ ਗਹਜੋ ਕਹੂੰ, ਪਾਨੀ ਹੂੰ ਕੈ ਬਹਜੋ ਹੈ ॥
 ਅੰਬਰ ਉਤਾਰੋ, ਰਾਵਨਾਦਿਕ ਸੰਘਾਰੋ ਕਹੂੰ
 ਬਨ ਮੈਂ ਬਿਹਾਰੋ ਐਸੇ ਬੇਦਨ ਮੈਂ ਕਹਜੋ ਹੈ ॥
 ਪੁਰਖ ਹੂੰ ਕੈ ਆਪ ਕਹੂੰ ਇਸਤ੍ਰਿਨ ਕੋ ਰੂਪ ਧਰਜੋ,
 ਮੂਰਖਨ ਭੇਦ ਤਾਂ ਕੋ ਨੈਕਹੂੰ ਨ ਲਹਜੋ ਹੈ ॥੧੮॥
 ਚੋਪਈ॥ ਕਵਨ ਮਰੈ ? ਕਾ ਕੋ ਕੋਊ ਮਾਰੈ ?॥ ਭੁਲਾ ਲੋਗ ਭਰਮੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥
 ਯਹ ਨਹਿ ਮਰਤ ਮਾਰਤ ਹੈ ਨਾਹੀ॥ਯੋ ਰਾਜਾ ਸਮਝਹੁ ਮਨ ਮਾਹੀ॥੧੯॥
 ਦੋਹਰਾ॥ ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤਾ ਕੇ ਜਪੇ, ਬਾਲ ਬ੍ਰਿਥ ਕੋਊ ਹੋਇ ॥
 ਰਾਵ ਰੰਕ ਰਾਜਾ ਸਭੇ, ਜਿਯਤਿ ਨ ਰਹਸੀ ਕੋਇ ॥੨੦॥
 ਚੋਪਈ॥ ਸਤਿਨਾਮੁ ਜੋ ਜਿਯ ਲਖਿ ਪਾਵੈ ॥ ਤਾ ਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਆਵੈ ॥
 ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤਾ ਕੇ ਜੋ ਰਹਿ ਹੈ॥ਬਨ ਗਿਰਿ ਪੁਰ ਮੰਦਿਰ ਸਭ ਵਹਿ ਹੈ॥੨੧॥
 ਦੋਹਰਾ॥ ਚਕਿਯਾ ਕੈਸੇ ਪਟ ਬਨੇ, ਗਗਨਿ ਭੂਮਿ ਪੁਨਿ ਦੋਇ ॥
 ਦੁਹੂੰ ਪੁਰਨ ਮੈ ਆਇ ਕੈ, ਸਾਬਤ ਗਯਾ ਨ ਕੋਇ ॥੨੨॥

ਚੋਪਈ ॥ ਸਤਿਨਾਮੁ ਜੋ ਪੁਰਖੁ ਪਛਾਨੈ ॥ ਸਤਿਨਾਮੁ ਲ ਬਚਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ॥
ਸਤਿਨਾਮੁ ਮਾਰਗ ਲੈ ਚਲਹੀ ॥ ਤਾ ਕੋ ਕਾਲ ਨ ਕਬਹੂੰ ਦਲਹੀ ॥੨੩॥

ਦੋਹਰਾ ॥ ਐਸੇ ਬਚਨਨ ਸੁਨਤ ਹੀ, ਰਾਜਾ ਭਯੋ ਉਦਾਸ ॥

ਭੂਮਿ, ਦੁਬਯ, ਘਰ, ਰਾਜ ਤੇ, ਚਿਤ ਮੈ ਭਯੋ ਨਿਰਾਸ ॥੨੪॥

ਤਬਿ ਰਾਨੀ ਐਸੇ ਸੁਨਯੋ, ਦੁਖਿਤਿ ਭਈ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥

ਦੇਸ, ਦੁਬਯ, ਗ੍ਰਿਹ ਛਾਡਿ ਕੈ, ਜਾਤਿ ਲਖਯੋ ਨਰ-ਨਾਹਿ ॥੨੫॥

ਤਬਿ ਰਾਨੀ ਅਤਿ ਦੁਖਿਤਿ ਹੋ, ਮੰਤ੍ਰੀ ਲਯੋ ਬੁਲਾਇ ॥

ਕਯੋਹੂੰ ਨਿਪ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਖਿਯੈ, ਕੀਜੈ ਕਛੁ ਉਪਾਇ ॥੨੬॥

ਚੋਪਈ ॥ ਤਬਿ ਮੰਤ੍ਰੀ ਇਸ ਬਚਨ ਉਚਾਰੈ ॥ ਸੁਨਿ ਰਾਨੀ ! ਤੈ ਮੰਤ੍ਰ ਹਮਾਰੈ ॥

ਐਸੇ ਜਤਨ ਆਜੁ ਹਮ ਕਰਿ ਹੈ ॥ ਨਿਪ ਗ੍ਰਿਹ ਰਾਖਿ ਜੋਗਿਯਹਿ ਮਰਿਹੈ ॥੨੭॥

ਰਾਨੀ ! ਜੇ ਹੋ ਕਹੋ ਸੁ ਕਰੀਯਹੁ ॥ ਰਾਜਾ ਜੂ ਤੇ ਨੈਕੁ ਨ ਡਰੀਯਹੁ ॥

ਯਾ ਜੁਗਿਯਾ ਕਹੁ ਧਾਮ ਬੁਲੋਯਹੁ ॥ ਲੋਨ ਡਾਰਿ ਭੂਯ ਮਾਝ ਗਡੋਯਹੁ ॥੨੮॥

ਦੋਹਰਾ ॥ ਤਬਿ ਰਾਨੀ ਤਯੋ ਹੀ ਕਿਯੋ, ਜੁਗਿਯਹੁ ਲਯੋ ਬੁਲਾਇ ॥

ਲੋਨ ਡਾਰਿ ਭੂ ਖੋਦ ਕੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਤਹਿ ਦਿਯੋ ਦਬਾਇ ॥੨੯॥

ਚੋਪਈ ॥ ਜਾਇ ਨਿਪਤਿ ਪ੍ਰਤਿ ਬਚਨ ਉਚਾਰੈ ॥ ਜੁਗਿਯਾ ਮਾਟੀ ਲਈ ਤਿਹਾਰੈ ॥

ਮਰਤੀ ਬਾਰਿ ਬਚਨ ਯੋ ਕਹਿਯੋ ॥ ਸੋ ਮੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਿ ਜਿਯ ਮਾਂਹਿ ਗਹਿਯੋ ॥੩੦॥

ਮੋਰੀ ਕਹੀ ਭੂਖ ਸੋ ਕਹਿਯੋਹੁ ॥ ਤੁਮ ਬੈਠੇ ਗ੍ਰਿਹ ਹੀ ਮਹਿ ਰਹਿਯੋਹੁ ॥

ਇਨਿ ਰਾਨਿਨਿ ਕੋ ਤਾਪੁ ਨ ਦੀਜਹੁ ॥ ਰਾਜ ਜੋਯ ਦੋਨਹੁ ਹੀ ਕੀਜਹੁ ॥੩੧॥

ਪੁਨਿ ਮੈ ਸੋ ਇਕ ਬਚਨ ਉਚਾਰੈ ॥ ਜੋ ਨਿਪ ਕਹਿਯੋ ਨ ਕਰੈ ਤਿਹਾਰੈ ॥

ਤਬਿ ਪਾਛੈ ਯਹਿ ਬਚਨ ਉਚਰਿਯੋਹੁ ॥ ਰਾਜਾ ਜੂ ਕੇ ਤਪ ਕਹਿ ਹਰਿਯੋਹੁ ॥੩੨॥

ਜੋ ਤਿਨਿ ਕਹੀ ਸੁ ਪਾਛੈ ਕਹਿ ਹੋ ॥ ਤੁਮਰੇ ਸਕਲ ਭਰਮੁ ਕੋ ਦਹਿ ਹੋ ॥

ਅਬਿ ਸੁਨਿ ਲੈ ਤੈ ! ਬਚਨ ਹਮਾਰੈ ॥ ਜਾ ਤੇ ਰਹਿ ਹੈ ^{ਰਾਜ}ਲ ਤਿਹਾਰੈ ॥੩੩॥

ਦੋਹਰਾ ॥ ਸੁਤ—ਬਾਲਕ, ਤੂਰੁਨੀ—ਤ੍ਰਿਯਾ, ਤੈ ! ਤਯਾਗਤ ਸਭੁ ਸਾਜ ॥

ਸਭ ਬਿਧਿ ਕੀਯੋ ਕਸੂਤ ਗ੍ਰਹਿ, ਕਯੋ ਕਰਿ ਰਹਿਸੀ ਰਾਜ ? ॥੩੪॥

ਪ੍ਰਤ ਪਰੇ ਲੋਟਤ ਧਰਨਿ, ਤ੍ਰਿਯਾ ਪਰੀ ਬਿਰਲਾਇ ॥

ਬੰਧੁ, ਭ੍ਰਿਤ ਰੋਦਨ ਕਰੈ, ਰਾਜ ਬੰਸ ਤੇ ਜਾਇ ॥੩੫॥

ਚੋਪਈ ॥ ਚੋਲੇ ਸਭੈ ਅਨੰਦਿਤ ਭਏ ॥ ਦੁਰਬਲ ਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਟ ਹੂੰ ਗਏ ॥
ਨਾਥ ਨਿਪਹਿ ਜੋਗੀ ਕਰਿ ਲਯੋਹੈ ॥ ਦੁਾਰ ਦੁਾਰ ਕੈ ਟੁਕ ਮੰਗੈ ਹੈ ॥੩੬॥

ਦੋਹਰਾ ॥ ਨਿਪ ਕਹਿ ਜੋਗੀ ਭੋਸ ਦੈ, ਅਬਿ ਹੀ ਲਯੋਹੈ ਨਾਥ ॥
ਯੋ ਮੁਰਖ ਜਾਨੈ ਨਹੀਂ, ਕਹਾ ਭਈ ਤਿਹ ਸਾਥ ? ॥੩੭॥
ਸੁਤ-ਬਾਲਕ, ਤਰੁਨੀ-ਤ੍ਰਿਯਾ, ਕਯੋ ਨਿਪ ਛਾਡਤ ਮੋਹਿ ? ॥
ਚੋਰੀ ਸਭ ਰੋਦਨ ਕਰੈ, ਦਯਾ ਨ ਉਪਜਤਿ ਤੋਹਿ ? ॥੩੮॥
ਸੁਨਿ ਰਾਨੀ : ਤੋਂ ਸੋਂ ਕਹੋਂ, ਬ੍ਰਹਮ-ਗਯਾਨ ਕੋ ਭੋਦ ॥
ਜੋ ਸ਼ਾਸਤ, ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਕਹੈਂ, ਔਰ ਉਚਾਰਤ ਬੋਦ ॥੩੯॥

ਚੋਪਈ ॥ ਸੁਤ ਹਿਤ ਕੈ ਮਾਤਾ ਦੁਲਰਾਵੈ ॥ ਕਾਲ ਮੂੰਡ ਪਰ ਦਾਂਤ ਬਜਾਵੈ ॥
ਵਹੁ ਨਿਤ ਲਖੈ ਪੂਤ ਬਢ ਜਾਵਤ ॥ ਲਹੈ ਨ ਮੂੜ ਕਾਲ ਨਿਜ ਆਵਤ ॥੪੦॥

ਦੋਹਰਾ ॥ ਕੋ ਮਾਤਾ, ਬਨਿਤਾ, ਸੁਤਾ ? ਪਾਂਚ ਤੱਤੁ ਕੀ ਦੇਹ ॥
ਦਿਵਸਚਾਰ ਕੋ ਪੇਖਨੋਂ, ਅੰਤ ਖੋਹ ਕੀ ਖੋਹ ॥੪੧॥

ਚੋਪਈ ॥ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜਨਮੁ ਪ੍ਰਥਮ ਜਬਿ ਆਵੈ ॥ ਬਾਲਾਪਨ ਮੈ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵੈ ॥
ਤਰੁਨਾਪਨ ਬਿਖਿਯਨ ਕੈ ਕੀਨੋਂ ॥ ਕਹੂੰ ਨ ਬ੍ਰਹਮ ਤਤੁ ਕੋ ਚੀਨੋਂ ॥੪੨॥

ਦੋਹਰਾ ॥ ਬ੍ਰਿਧ ਭਏ ਤਨ ਕਾਪਹੀ, ਨਾਮ ਨ ਜਪਯੋ ਜਾਇ ॥
ਬਿਨਾ ਭਜਨ ਭਗਵਾਨ ਕੇ, ਪਾਪ ਗ੍ਰਹਤ ਤਨ ਆਇ ॥੪੩॥
ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਮੈ ਆਇਕੈ, ਬਾਲ ਬ੍ਰਿਧ ਕੋਉ ਹੋਇ ॥
ਉਚ, ਨੀਚ, ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਜਾ, ਜਿਯਤ ਨ ਰਹਿਸੀ ਕੋਇ ॥੪੪॥
ਰਾਨੀ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਨਿ, ਫੂਮਿ ਪਰੀ ਮੁਰਝਾਇ ॥
ਪੋਸਤੀਯਾ ਕੀ ਨੀਂਦ ਜਯੋਂ, ਸੋਇ ਨ ਸੋਯੋ ਜਾਇ ॥੪੫॥
ਜੋ ਉਪਜਯੋ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਜਗ ਰਹਿਬੋ ਦਿਨ ਚਾਰਿ ॥
ਸੁਤ, ਬਨਿਤਾ, ਦਾਸੀ ਕਹਾਂ, ? ਦੇਖਹੁ ਤੱਤੁ ਬਿਚਾਰਿ ॥੪੬॥

ਪੈ ਛੋਦ ॥ ਪਤ ਪ੍ਰਤਨ ਤੇ ਰਹੈ, ਬਿਜਯ ਪ੍ਰਤਨ ਤੇ ਪੱਯੈ ॥
ਦੁਵਯ ਕਪੂਤਨ ਜਾਇ, ਰਾਜ ਸਪ੍ਰਤਨ ਬਹੁਰੱਯੈ ॥
ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਤੁ ਹੀ ਦੋਹ, ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰਤੋ ਉਪਜਾਵਹਿ ॥

ਬਹੁਤ ਦਿਨਨ ਕੋ ਬੈਰ, ਗਯੋ ਪੂਤੈ ਬਹੁਰਾਵਹਿ ॥
 ਜੋ ਪੂਤਨ ਕੋ ਛਾਡਿ, ਨਿਪ ਤਪਸਾ ਕੋ ਜਾਵੈ ॥
 ਪਰੈ ਨਰਕ ਮੋ ਜਾਇ, ਅਧਿਕ ਤਨ ਮੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ॥੪੭॥
 ਨਾ ਕੋ ਹਮਰੋ ਪੂਤ, ਨ ਕੋਈ ਹਮਰੀ ਨਾਰੀ ॥
 ਨਾ ਕੋ ਹਮਰੋ ਪਿਤਾ, ਨ ਕੋ ਹਮਰੀ ਮਹਿਤਾਰੀ ॥
 ਨਾ ਕੋ ਹਮਰੀ ਬਹਿਨਿ, ਨਹਿਨ ਹਮਰੋ ਕੋ ਭਾਈ ॥
 ਨਾ ਕੋ ਹਮਰੋ ਦੇਸ, ਨ ਹੋਂ ਕਾਹੂੰ ਕੋ ਰਾਈ ॥
 ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਗਤ ਮੈ ਆਇ, ਜੋਗ ਬਿਨ ਜਨਮ ਗਵਾਯੋ ॥
 ਤਜੋਂ ਰਾਜ ਅਰੁ ਪਾਟ, ਯਹੈ ਜਿਯਰੇ ਮੁਹਿ ਭਾਯੋ ॥੪੮॥
 ਜਨਨਿ ਜਠਰ ਮੈ ਆਇ, ਪੁਰਖ ਬਹੁਤੋ ਦੁਖ ਪਾਵਹਿ ॥
 ਮੂਤ੍ਰ ਧਾਮ ਕੋ ਪਾਇ, ਕਹਿਤ ਹਮ ਭੋਗ ਕਮਾਵਹਿ ॥
 ਬੂਕ ਤ੍ਰਿਯਾ ਕੋ ਚਾਟ, ਕਹਿਤ ਅਧਰਾਮ੍ਰਿਤ ਪਾਯੋ ॥
 ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਗਤ ਮੈ ਜਨਮੁ, ਬਿਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਵਾਯੋ ॥ ੪੯

ਰਾਨੀ ਬਾਚੁ॥ਰਿਖਿ/ਯਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭਏ, ਨਿਪਤਿ ਯਾਂ ਹੀ ਉਪਜਾਏ ॥
 ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਭ ਚਤੁਰ, ਇਹੀ ਮਾਰਗ ਹੂੰ ਆਏ ॥
 ਪਰਸੋ ਯਾਂ ਕੇ ਬਿਨਾ, ਕਹੋਂ ਕੋ ਜਗ ਮੈ ਆਯੋ ?
 ਪ੍ਰਿਥਮ ਐਤ ਭਵ ਪਾਇ, ਬਹੁਰ ਪਰਮੇਸ੍ਵਰ ਪਾਯੋ ॥੫੦

ਦੋਹਰਾ ॥ ਅਤਿ ਚਾਤੁਰ ਰਾਨੀ ਸੁਮਤਿ, ਬਾਤੈਂ ਕਹੀ ਅਨੇਕ ॥
 ਰੋਗੀ ਕੇ ਪਥ ਜਯੋਂ ਨਿਪਤਿ, ਮਾਨਤ ਭਯੋਂ ਨ ਏਕ ॥੫੧॥

ਰਾਜਾ ਬਾਚ ਛੰਦ॥ਪੁਨਿ ਰਾਜੈ ਯੋਂ ਕਹੀ, ਬਚਨ ਸੁਨਿ ਮੇਰੋ ਰਾਨੀ ! ॥
 ਬ੍ਰਹਮ-ਗਯਾਨ ਕੀ ਬਾਤ, ਕਛੁ ਤੈਂ ਨੈਕੁ ਨ ਜਾਨੀ ॥
 ਕਹਾਂ ਬਾਪੁਰੀ ਤ੍ਰਿਯ ? ਨੇਹ ਜਾਂ ਸੋਂ ਅਤਿ ਕਰਿ ਹੈ ॥
 ਮਹਾ ਮੂਤ੍ਰ ਕੋ ਧਾਮ, ਬਿਹਸਿ ਆਗੈ ਤਹਿ ਧਰਿ ਹੈਂ ॥ ੫੨

ਦੋਹਰਾ ॥ ਪੁਨਿ ਰਾਜੇ ਐਸੇ ਕਹਯੋਂ, ਸੁਨਿ ਹੋ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰਿ ! ॥
 ਜੋ ਜੋਗੀ ਤੁਮ ਸੋਂ ਕਹਯੋਂ, ਸੋਂ ਮੁਹਿ ਕਹੋਂ ਸੁਧਾਰਿ॥੫੩॥

ਚੋਪਈ ॥ ਦੁਤਿਯ ਬਚਨ ਜੋਗੀ ਜੋ ਕਹਯੋ ॥ ਸੋ ਮੈ ਹ੍ਰਿਦਯ ਬੀਚ ਦ੍ਰਿੜ ਗਹਯੋ ॥
ਜੋ ਤੁਮ ਕਹੋ ਤੁ ਬਚਨ ਬਖਾਨੋ ॥ ਤੁਮ ਜੋ ਸਾਚੁ ਜਾਨਿ ਜਿਯ ਮਾਨੋ ॥੫੪॥
ਮੰਦਿਰ ਏਕ ਉਜਾਰਿ ਉਸਰਿਯਹੁ ॥ ਬੈਠੇ ਤਹਾਂ ਤਪਸਯਾ ਕਰਿਯਹੁ ॥
ਹੋਂ ਤਹਿ ਔਰ ਰੂਪ ਧਰਿ ਐਹੋਂ ॥ਬਹਮ ਗਯਾਨ ਨ੍ਰਿਪਕੋ ਸਮੁਝਿਹੋਂ॥੫੫॥

ਦੋਹਰਾ ॥ ਬਾਨੀ ਤਹਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਕੀ, ਹੂੰ ਹੈ ਤਮਹਿ ਬਨਾਇ ॥
ਤਬਿ ਤੁਮ ਸੱਤਿ ਪਛਾਨਿਯਹੁ, ਜੋਗੀ ਪਹੁਚਯੋ ਆਇ ॥੫੬॥

ਚੋਪਈ ॥ ਰਾਨੀ ਬਨ ਮਹਿ ਸਦਨ ਸਵਾਰਿਯੋ ॥ ਛਾਤ ਬੀਚ ਰੋਜਨ ਇਕ ਧਾਰਿਯੋ !
ਜਾਂ ਕੇ ਬਿਖੈ ਮਨੁਖ ਛਪਿ ਰਹੈ ॥ ਜੋ ਚਾਹੈ ਚਿਤ ਮੈ ਸੋ ਕਹੈ ॥੫੭॥
ਬੈਠੇ ਤਰੇ ਨਜ਼ਰਿ ਨਹਿ ਆਵੈ ॥ ਬਾਨੀ ਨਭ ਕੀ ਹੀ ਲਖਿ ਜਾਵੈ ॥
ਰਾਨੀ ਤਹਾਂ ਪੁਰਖ ਬੈਠਾਯੋ ॥ ਅਮਿਤਿ ਦ੍ਰਬਯ ਦੈ ਤਾਹਿ ਸਿਖਾਯੋ॥੫੮॥

ਦੋਹਰਾ ॥ ਏਕ ਪੁਰਖ ਚਾਤੁਰ ਹੁਤੋ, ਨਾਮ ਸੁ ਸਿੰਘ ਅਨੂਪ ॥
ਵਹਿ ਜੁਗਿਯਾ ਕੀ ਬੈਸ ਬੋ, ਤਾ ਕੋ ਸਕਲ ਸਰੂਪ ॥੫੯॥

ਚੋਪਈ ॥ ਤਾਂ ਸੋਂ ਕਹਯੋ ਨ੍ਰਿਪਹਿ ਸਮੁਝਿਯਹੁ । ਤੁਮ ਜੋਗੀ ਆਪਹਿ ਠਹਿਰਿਯਹੁ ॥
ਕਯੋਂਹੂੰ ਨ੍ਰਿਪਹਿ ਮੋਰਿ ਘਰ ਲਯਾਵਹੁ॥ਜੋ ਕਛੁ ਮੁਖ ਮਾਂਗਹੁ ਸੋ ਪਾਵਹੁ॥੬੦॥

ਦੋਹਰਾ ॥ ਜਬਿ ਤਾਂ ਸੋਂ ਐਸੇ ਬਚਨ, ਰਾਨੀ ਕਹਯੋ ਬੁਲਾਇ ॥
ਚਤੁਰ ਪੁਰਖ ਆਗੈ ਹੁਤੋ, ਸਕਲ ਭੇਦ ਗਯੋ ਪਾਇ ॥੬੧॥

ਚੋਪਈ ॥ ਤਬਿ ਰਾਨੀ ਰਾਜੇ ਪਹਿ ਆਈ ॥ ਲੀਨੇ ਦ੍ਰੈ ਕੰਥਾ ਕਰਿਵਾਈ ॥
ਇਕ ਤੁਮ ਧਰੋ, ਏਕ ਹੋਂ ਧਰਿ ਹੋਂ॥ਤੁਮਰੇ ਸੰਗਿ ਤਪਸਯਾ ਕਰਿ ਹੋਂ॥੬੨॥

ਦੋਹਰਾ ॥ ਜਬਿ ਰਾਨੀ ਐਸੇ ਕਹਯੋ, ਤਬਿ ਰਾਜਾ ਮੁਸਕਾਇ ॥
ਜੋ ਤਾਂ ਸੋਂ ਥਾਤੈ ਕਰੀ, ਸੋ ਤੁਹਿ ਕਹੋਂ ਸੁਨਾਇ ॥੬੩॥

ਮਵੈਯਾ ॥ ਹੈ ਬਨਿ ਕੋ ਬਸਿਬੋ ਦੁਖ ਕੋ, ਕਹੁ ਸੁੰਦਰਿ । ਤੂੰ ਸੰਗ ਕਯੋਂ ਨਿਬਹੈ ਹੈਂ ?॥
ਸੀਤ, ਤੁਖਾਰ ਪਰੈ ਤਨ ਪੈ, ਸੁ ਇਤੋ ਤਬਿ ਤੋ ਹਠ ਤੂੰ । ਨ ਗਹੈ ਹੈਂ ॥

ਸਾਲ ਤਮਾਲ ਬਡੇ ਜਹ ਬਯਾਲ, ਨਿਹਾਰ ਤਿਨੈ ਬਹੁਤਾ ਬਿਲਲੈ ਹੈਂ ॥
ਤੂੰ ਸੁਕੁਮਾਰਿ ਕਰੀ ਕਰਤਾਰ, ਸੁ ਹਾਰ ਪਰੈ ਤੁਹਿ ਕੌਨ ਉਠੈ ਹੈਂ ? ॥੬੪॥

ਰਾਨੀ ਬਾਚ ਸਵੈਯਾ ॥ ਸੀਤਸਮੀਰ ਸਹੋਂ ਤਨ ਪੈ, ਸੁਨਿ ਨਾਥ ! ਤੁਮੈ ਅਬਿ ਛਾਡਿ ਨ ਜੈਹੋਂ ॥
ਸਾਲ ਤਮਾਲ ਬਡੇ ਜਹ ਬਯਾਲ, ਨਿਹਾਰ ਤਿਨੈ ਕਛੁ ਨਾ ਡਰਪੈ ਹੋਂ ॥
ਰਾਜ ਤਜੋਂ ਸਜਿ ਸਾਜ ਤਪੋਧਨ, ਲਾਜ ਧਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਸੰਗਿ ਨਿਧੈ ਹੋਂ ॥
ਬਾਤ ਇਹੈ ਦੁਖ ਗਾਤ ਸਹੋਂ ਬਨ, ਨਾਇਕ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਤ ਚਬੈ ਹੋਂ ॥੬੫॥

ਰਾਜਾ ਬਾਚ ਦੋਹਰਾ ॥ ਰਾਜ ਭਲੀ ਬਿਧਿ ਰਾਖਿਯੋਹੁ, ਨਾਥ ਸੰਭਰਿਯੋਹੁ, ਨਿੱਤ ॥
ਸੁਤ ਸੇਵਾ ਨਿਤਿ ਕੀਜਿਯੋਹੁ, ਬਚਨ ਧਾਰਿਯਹੁ ਚਿੱਤ ॥ ੬੬॥

ਸਵੈਯਾ ॥ ਰਾਜ ਤਜੋਂ ਸਜਿ ਸਾਜ ਤਪੋਧਨਿ, ਕਾਜ ਨ ਬਾਸਵ ਕੀ ਠਕੁਰਾਈ ॥
ਅਸੁ ਪਦਾਤਿ ਬਨੈ ਬਨ ਬਾਰਣ, ਚਾਹਤ ਹੋਂ ਨ ਕਛੁ ਪ੍ਰਭੁਤਾਈ ॥
ਬਾਲਕ ਬਾਰਿ ਤਜੇ ਬਰ ਨਾਰਿ, ਤਜੋਂ ਸਸੁਰਾਰਿ ਯਹੈ ਠਹਿਰਾਈ ॥
ਜਾਇ ਬਸੋਂ ਬਨਿ ਮੈ ਸੁਖ ਸੋਂ, ਸੁਨਿ ਸੁੰਦਰ ! ਆਜੁ ਇਹੈ ਮਨ ਭਾਈ ॥੬੭॥
ਰਾਨੀਬਾਚ ਦੋਹਰਾ ॥ ਜੋ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪਤਿ ਛਾਡਿ ਕੈ, ਬਸਤ ਧਾਮ ਕੇ ਮਾਹਿ ॥
ਤਿਨ ਕੋ ਆਗੈ ਸੂਰਗ ਕੈ, ਭੀਤਰ ਪੈਠਬਿ ਨਾਹਿ ॥੬੮॥

ਕਬਿਤਾ ॥ ਬਾਲਕਨ ਬੋਰੋਂ, ਰਾਜ ਇੰਦ੍ਰ ਹੂੰ ਕੋ ਛੋਰੋਂ, ਔਰ
ਭੂਖਨਨ ਤੋਰੋਂ, ਕਠਿਨਾਈ ਐਸੀ ਭਲਿ ਹੋਂ ॥
ਪਾਤ ਵਲ ਖੈਰੋਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਪ ਤੇ ਡਰੈਹੋਂ ਨਾਹਿ,
ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਾਨ ਪਯਾਰੇ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਮੈ ਗਲਿ ਹੋਂ ॥
ਜੋ ਨ ਹੋਂ ਸੁਰੈਹੋਂ, ਮੁਖ ਦੇਖ ਪਾਛੇ ਚਲੀ ਜੈਹੋਂ,
ਨਾ ਰੋਂ ਬਿਰਹਾਗਨਿ ਕੀ ਆਗਿ ਬੀਚ ਬਲਿ ਹੋਂ ॥
ਕੌਨ ਕਾਜ ? ਰਾਜ ਹੂੰ ਕੋ ਸਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਨ,
ਨਾਥ ਜੁ ! ਤਿਹਾਰੇ ਰਹੇ ਰਹੋਂ, ਚਲੇ ਚਲਿ ਹੋਂ ॥੬੯॥

ਸਵੈਯਾ ॥ ਦੇਸ ਤਜੋਂ ਕਰਿ ਭੇਸ ਤਪੋਧਨੁ, ਕੇਸ ਮਰੋਰਿ ਜਟਾਨ ਸਵਾਰੋਂ ॥
ਲੇਸ ਕਰੋਂ ਨ ਡਛੁ ਧਨ ਕੋ, ਪ੍ਰਭੁ ਕੀ ਪਨ੍ਹਿਯਾ ਪਰ ਹੂੰ ਤਨ ਵਾਰੋਂ ॥
ਬਾਲਕ ਕ੍ਰੋਰ ਕਰੋਂ ਇਕ ਓਰ, ਸੁ ਬਸਤ੍ਰਨ ਛੋਰਿ ਕੈ ਰਾਮ ਸੰਭਾਰੋਂ ॥

ਇੰਦ੍ਰ ਕੋ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮੁਹਿ ਕਾਜ, ਬਿਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭੈ ਘਰ ਜਾਰੋਂ ॥੭੦॥
 ਅੰਗਨ ਮੈ ਸਜਿਹੋਂ ਭਗਵੇ ਪਟ, ਹਾਥ ਬਿਖੇ ਚਿਪਿਯਾ ਗਹਿ ਲੈ ਹੋਂ ॥
 ਮੁਦ੍ਰਨ ਕਾਨ ਧਰੋਂ ਅਪਨੈ, ਤਵ ਮੂਰਤਿ ਭਿਛਾਰਿ ਮਾਂਗ ਅਘੈ ਹੋਂ ॥
 ਨਾਥ ! ਚਲੋਂ ਤੁਮ ਠੋਰ ਜਹਾਂ, ਹਮਹੂੰ ਤਿਹ ਠੋਰ ਬਿਖੇ ਚਲਿ ਜੈ ਹੋਂ ॥
 ਧਾਮ ਰਹੋਂ ਨਹਿੰ ਥਾਤ ਕਹੋਂ, ਪਟ ਫਾਰ ਸਭੈ ਅਬਿ ਜੋਗਨਿ ਹੂੰ ਹੋਂ ॥੭੧॥

ਰਾਜਾ ਬਾਚ॥ ਰਾਨੀ ਕੋ ਰੂਪ ਨਿਹਾਰ ਮਹੀਪਤਿ, ਸੋਚ ਬਿਚਾਰਿ ਚਕਰੋਂ ਚਿਤ ਮਾਹੀ ॥
 ਰਾਜ ਕਰੋਂ ਸੁਖ ਸੋਂ ਸੁਨਿ ਸੁੰਦਰਿ ! ਤੋਹਿ ਤਜੇ ਲਰਕਾ ਮਰ ਜਾਹੀ ॥
 ਸੋਂ ਨ ਮਿਟੈ, ਨ ਹਟੈ ਬਨ ਤੇ, ਨਿਪ ਭਾਰਿ ਪਛੋਰਿ ਭਲੇ ਅਵਗਾਹੀ ॥
 ਮਾਤ ਪਰੀ ਬਿਲਲਾਤਿ ਧਰਾ ਪਰ, ਨਾਰਿ ਹਠੀ ਹਠ ਛਾਡਤਿ ਨਾਹੀ ॥੭੨॥

ਅੜਿਲ॥ ਜਬਿ ਰਾਨੀ ਨਿਪ ਲਖੀ, ਸੋਤਿ ਜੋਗਨਿ ਭਈ ॥
 ਛੋਰ ਨ ਚਲਿਯੋਂ ਧਾਮ, ਸੰਗ ਅਪੁਨੈ ਲਈ ॥
 ਧਾਰਿ ਜੋਗ ਕੋ ਭੋਸ, ਮਾਤ ਪਹਿ ਆਯੋਂ ॥
 ਹੋਂ ! ਭੋਸ ਜੋਗ ਨਿਪ ਹੋਰਿ, ਸਭਨ ਦੁਖ ਪਾਯੋਂ ॥੭੩॥

ਦੋਹਰਾ॥ ਬਿਦਾ ਦੀਜਿਯੈ ਦਾਸ ਕੋ, ਬਨ ਮੈਂ ਕਰੋਂ ਪਯਾਨ ॥
 ਬੇਦ ਬਿਧਾਨ ਧਯਾਇਹੋਂ, ਜੋ ਭਵ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ॥੭੪॥

ਮਾਤਾ ਵਾਚ ਸਵੈਯਾ॥ ਪੁਤ ! ਰਹੋਂ ਬਲਿ ਜਾਉ ਕਛੁ ਦਿਨ, ਪਾਲ ਕਰੋਂ ਇਨ ਦੇਸਨਕੋਂ ॥
 ਤੁਹਿ ਕਰੋਂ ਕਰਿ ਜਾਨ ਕਹੋਂ ਮੁਖ ਤੇ, ਅਤਿ ਹੀ ਦੁਖ ਲਾਗਤ ਹੈ ਮਨਕੋਂ ॥
 ਗ੍ਰਿਹ ਤੇ ਤੁਹਿ ਕਾਢਿ, ਇਤੋਂ ਸੁਖ ਛਾਡਿ, ਕਹਾ ਕਰਿਹੋਂ ਇਨ ਲੋਗਨ ਕੋ ? ॥
 ਸੁਨਿ ਸਾਚ ਸਪੂਤ ! ਕਹੋਂ ਮੁਖ ਤੇ, ਤੁਹਿ ਕੈਸੇ ਕੈ ਦੇਉ ਬਿਦਾ ਬਨ ਕੋ ? ॥੭੫॥

ਚੌਪਈ॥ ਰਾਜ ਕਰੋਂ ਸੁਤ ! ਬਨ ਨ ਪਧਾਰੋਂ ॥ ਮੋਰੋਂ ਕਹਿਯੋਂ ਮੰਤ੍ਰ ਬਿਚਾਰੋਂ ॥
 ਲੋਗਨ ਕੇ ਕਹਬੋਂ ਅਨੁਸਾਰਿਯੈ ॥ ਰਾਜ ਜੋਗ ਘਰ ਹੀ ਮਹਿ ਕਰਿਯੈ ॥੭੬॥

ਰਾਜਾਵਾਚ ਦੋਹਰਾ॥ ਮਾਤਹਿ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇ ਕੈ, ਪੁਨ ਬੋਲਯੋਂ ਨਿਪ ਬੈਨ ॥
 ਉਚ, ਨੀਚ, ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਜਾ, ਜੈਹੈਂ ਜਮ ਕੇ ਐਨ ॥੭੭॥

ਸਵੈਯਾ॥ ਮਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਨ ਮਾਨੀ ਕਛੂ, ਤਜ ਰੋਵਤਿ ਹੀ ਰਨਿਵਾਸਹਿ ਆਯੋ ॥
ਆਵਤ ਹੀ ਦਿਜ ਲੋਗ ਬੁਲਾਇ, ਜਿਤੋ ਧਨ ਹੋ ਘਰ ਮੇ ਸੁ ਲੁਟਾਯੋ ॥
ਸੰਗ ਲਏ ਬਨਿਤਾ ਅਪਨੀ, ਬਨ ਕੈ ਜੁਗਿਯਾ ਬਨ ਓਰ ਸਿਧਾਯੋ ॥
ਤਜਾਗ ਕੈ ਦੇਸ ਭਯੋ ਅਤਿਬੇਸ, ਭਜੋ ਜਗਦੇਸ ਯਹੈ ਠਹਰਾਯੋ ॥੭੮॥

ਕਬਿੱਤ॥ ਲਾਂਬੀ ਲਾਂਬੀ ਸਾਲ ਜਹਾਂ, ਉਚੇ ਬਟ ਤਾਲ ਤਹਾਂ,
ਐਸੀ ਠੋਰ ਤਪ ਕੋ ਪਧਾਰੇ ਐਸੇ ਕੋਨ ਹੈ ?॥
ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾ ਦੇਖ ਪ੍ਰਭਾ ਖਾਂਡਵ ਕੀ ਫੀਕੀ ਲਾਗੈ,
ਨੰਦਨ ਨਿਹਾਰਿ ਬਨ ਐਸੇ ਭਜੈ ਮੋਨ ਹੈ ॥
ਤਾਰਨ ਕੀ ਕਹਾ ? ਨੈਕ ਨਭ ਨ ਨਿਹਾਰਯੋ ਜਾਇ,
ਸੂਫਜ ਕੀ ਜੋਤਿ ਤਹਾਂ ਚੰਦ੍ਰ ਕੀ ਨ ਜੋਨ ਹੈ ।
ਦੇਵ ਨ ਨਿਹਾਰਯੋ ਦੇਤਯ ਕੋਉ ਨ ਬਿਹਾਰਯੋ ਜਹਾਂ,
ਪੰਛੀ ਕੀ ਨ ਗਮਯ ਤਹਾਂ ਚੀਟੀ ਕੋ ਨ ਗੋਨ ਹੈ ॥੭੯॥

ਚੋਪਈ॥ ਜਬਿ ਐਸੇ ਬਨ ਮੈ ਦੋਉ ਗਏ ॥ ਹੋਰਤ ਤਵਨ ਮਹਲ ਕੋ ਭਏ ॥
ਤੁਰਤ ਤਾਹਿ ਨਿਪ ਬਚਨ ਸੁਨਾਯੋ ॥ ਤਪ ਕੋ ਭਲੋ ਠੋਰ ਹਮ ਪਾਯੋ ॥੮੦॥

ਨਾਰੀ ਵਾਚ ॥ ਯਾਮੈ ਬੈਠਿ ਤਪਸਯਾ ਕਰਿਹੈ ॥ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੁਖ ਤੇ ਉਚਰਿ ਹੈ ॥
ਯਾ ਘਰਿ ਮੈ ਦਿਨ ਕਿਤਿਕ ਬਿਤੈ ਹੈ ॥ ਭਸਮੀਭੂਤ ਪਾਪ ਸਭ ਕੈ ਹੈ ॥੮੧॥

ਦੋਹਰਾ ॥ ਰਾਨੀ ਜਾਹਿ ਬੁਲਾਇ ਕੈ, ਭੇਦ ਕਹਯੋ ਸਮੁਝਾਇ ॥
ਵਹੈ ਪੁਰਖ ਜੁਗਿਯਾ ਬਨਯੋ, ਨਿਪਹਿ ਮਿਲਤ ਭਯੋ ਆਇ ॥੮੨॥

ਚੋਪਈ ॥ ਨਿਪ ਕੋ ਤ੍ਰਿਯਹਿ ਕਹਯੋ ਸਮੁਝਾਈ ॥ ਜੋਗੀ ਵਹੈ ਪਹੁੰਚਯੋ ਆਈ ॥
ਮਰਤ ਬਚਨ ਮੋ ਸੋ ਤਿਨ ਕਹਯੋ ॥ ਸੋ ਮੈ ਸਾਚ ਆਜ ਕਰਿ ਲਹਯੋ ॥੮੩॥

ਦੋਹਰਾ ॥ ਉਠਿ ਰਾਜਾ ਪਾਇਨ ਪਰਯੋ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਪਛਾਨਿ ॥
ਬੈਠਿ ਗੁਸ਼ਟਿ ਦੋਨਹੂੰ ਕਰੀ, ਸੋ ਮੈ ਕਹਿਤ ਬਖਾਨਿ ॥੮੪॥

ਜੋਗੀ ਬਾਚੁ ॥ ਨਾਇ ਨਦੀ ਸੋ ਜੋ ਨਿਪਤਿ, ਬੈਠਹੁਗੇ ਹਿਯਾਂ ਆਇ ॥
ਤਬ ਰੁਮ ਸੋ ਮੈ ਭਾਖਿਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਦਿ ਸਮੁਝਾਇ ॥੮੫॥

ਚੋਪਈ ॥ ਐਸੇ ਜਤਨ ਨਿਪਤਿ ਕੋ ਟਾਰਯੋ ॥ ਛਾਤ ਬਿਖੈ ਇਕ ਨਰ ਬੈਠਾਰਯੋ ॥
ਸਾਧੁ ਸਾਧੁ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁ—ਕਹਿਯੋਹੁ ॥ ਤੀਨ ਬਾਰਿ ਕਹਿ ਕੈ ਚੁਪ ਰਹਿਯੋਹੁ ॥੮੬॥
ਨਾਇ ਧੋਇ ਰਾਜਾ ਜਬਿ ਆਯੋ ॥ ਤਬਿ ਤਿਹ ਨਰ ਯੋ ਬਚਨ ਸੁਨਾਯੋ ॥
ਸੁਨਿ ਨਿਪੁ ਜਬਿ ਮਾਟੀ ਮੈ ਲਈ ॥ ਧਰਮਰਾਜ ਆਗਯਾ ਮੁਹਿ ਦਈ ॥੮੭॥

ਦੋਹਰਾ ॥ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਕੋ ਤੀਰ ਤਜਿ, ਕਯੋਂ ਆਯੋ ਇਹ ਠੋਰ ? ॥

ਮੋ ਸੋਂ ਬ੍ਰਿਥਾ ਬਖਾਨਿਯੋ, ਸੁਨਿ ਜੋਗਨਿ-ਸਿਰਮੋਰ ! ॥੮੮॥

ਚੋਪਈ ॥ ਧਰਮਰਾਜ ਮੁਹਿ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ॥ ਸੋਊ ਕਹਿਤ ਹੋਂ ਤੀਰ ਤੁਹਾਰੇ ॥
ਮੋਰੀ ਕਹੀ ਰਾਵ ਸੋਂ ਕਹਿਯੋਹੁ ॥ ਨਾਤਰ ਭ੍ਰਮਤ ਨਰਕ ਮਹਿ ਰਹਿਯੋਹੁ ॥੮੯॥
ਜੈਸੇ ਕੋਟ ਜਗਤ ਤਪ ਕੀਨੋ ॥ ਤੈਸੇ ਸਾਚ ਨਜਾਯ ਕਰ ਦੀਨੋ ॥
ਨਜਾਯ ਸਾਸਤ੍ਰ ਲੈ ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ ॥ ਤਾ ਕੋ ਨਿਕਟ ਕਾਲ ਨਹਿ ਆਵੈ ॥੯੦॥

ਦੋਹਰਾ ॥ ਨਜਾਯ ਨਿਪਤਿ ਜੋ ਨਾ ਕਰੈ, ਬੋਲਤ ਝੂਠ ਬਨਾਇ ॥
ਰਾਜੁ ਤਜਾਗ ਤਪਸਾ ਕਰੈ, ਪਰੈ ਨਰਕ ਮੈ ਜਾਇ ॥੯੧॥
ਬ੍ਰਿਥ ਮਾਤ ਅਰੁ ਤਾਤ ਕੀ, ਸੇਵਾ ਕਹਿਯੋਹਿ ਨਿੱਤ ॥
ਤਜਾਗ ਨ ਬਨ ਕੋ ਜਾਈਐ, ਯਹੈ ਧਰਮ ਸੁਨਿ ਮਿੱਤ ! ॥੯੨॥
ਜੋ ਹੋਂ ਜੋਗੀ ਵਹੈ ਹੋਂ, ਪਠੈ ਦਯੋ ਧਰਮਰਾਇ ॥
ਤਬਿ ਦੀਹਾ ਬੋਲੈ ਤੁਰਤ, ਅਪਨੋ ਰੂਪ ਛਪਾਇ ॥੯੩॥
ਜਬਿ ਜੋਗੀ ਐਸੇ ਕਹਯੋ, ਤਾਹਿ ਭੇਦ ਸਮੁਝਾਇ ॥
ਸੱਤਿ ਸੱਤਿ ਤਬਿ ਤਿਨ ਕਹਯੋ, ਤੀਨ ਬਾਰਿ ਮੁਸਕਾਇ ॥੯੪॥
ਜੀਬੋ ਜਗ ਕੋ ਸਹਲ ਹੈ, ਯਹੈ ਕਠਿਨ ਦ੍ਰੋ ਕਾਮ ॥
ਪ੍ਰਾਤ ਸੰਭਰਬੋ ਰਾਜ ਕੋ, ਰਾਤਿ ਸੰਭਰਬੋ ਰਾਮ ॥੯੫॥

ਚੋਪਈ ॥ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਸੁਨਿ ਬਾਨੀ ॥ ਚਿਤ ਕੋ ਬਿਖੈ ਸਾਚੁ ਕਰਿ ਮਾਨੀ ॥
ਦਿਨ ਕੋ ਰਾਜੁ ਆਪੁਨੋ ਕਰਿ ਹੋਂ ॥ ਪਰੈ ਰਾਤਿ ਕੈ ਰਾਮ ਸੰਭਾਰਿਹੋ ॥੯੬॥
ਰਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੁਝਾਇਸ ॥ ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਤੇ ਛਲ ਬਹੁਰਾਇਸ ॥
ਨਿਪੁ ਧਰਿ ਬਸਤ੍ਰ ਧਾਮ ਮੈ ਆਯੋ ॥ ਬਹੁਰ ਆਪੁਨੋ ਰਾਜ ਕਮਾਯੋ ॥੯੭॥

ਦੋਹਰਾ ॥ ਜੀਤੇ ਜੁਗਿਯਹਿ ਮਾਰਿਯੋ, ਭੂ ਕੇ ਬਿਖੈ ਗਡਾਇ ॥
ਤਿਯ ਨਿਪੁ ਕੋ ਬਹੁਰਾਯੋ, ਐਸੇ ਚਰਿਤ ਬਨਾਇ ॥੯੮॥

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਯਾਨੇ ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ

ਇਕਾਸੀਵੇਂ ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਮਾਪਤ ਮਸਤ੍ਰ ਸੁਭ ਮਸਤ੍ਰ ॥੮੧॥ ॥ਅਫਸ੍ਰੇ ॥

ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਤਿਨਾਮ' ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤ੍ਰ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 'ਸਤਿਨਾਮ' ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬ, ਧੂਮ੍ਲੋਚਨ, ਰਕਤਵੀਰਯ, ਚੰਡ, ਮੁੰਡ, ਨਿਸ਼ੇਭ ਤੇ ਸੁੰਭ ਆਦਿ ਦੰਤਕ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇੰਦ੍ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਇੰਦ੍ਰ ਨੇ ਕੈਲਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੰਡਿਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਬਾਸੁਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇੰਦ੍ਰ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੰਡਿਕਾ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਯ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਿਆ। ਯਥਾ :—

ਦੋਹਰਾ ॥ ਐਸੇ ਚੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਦੇਵਨ ਬਦ੍ਰੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ॥

ਤੀਨ ਲੋਕ ਜੈ ਜੈ ਕਰੇ, ਰਹੇ 'ਨਾਮ ਸਤਿ' ਜਾਪ ॥ ੫੬

(ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਉਕਤ ਵਿਲਾਸ ਅਤ੍ਰ)

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਪਾਰਸ—ਨਾਥ ਰੂਪ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਰਸਨਾਥ ਚੰਡਿਕਾ ਦੇ ਵਰ ਨਾਲ ਸਨਯਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਦਸ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਸਨਾਥ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨ੍ਰਿਪਮੇਧ (ਰਾਜਸੁਖ) ਯਗ੍ਯ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਖ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਾਂ ਅਹੁਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ—ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿੱਤ-ਰਾਜ (ਯਾਕੀ) ਨ ਰਹਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਰਸਨਾਥ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ (ਮੰਤ੍ਰੀ) ਦੇ ਕਥਨਾਨੁਸਾਰ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਕੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗਲ ਪੁੱਛੀ। ਇਕ ਰਾਜੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਮਛੰਦਰ ਨਾਥ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਛੀਰ ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ, ਮੱਛ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਮਛੰਦਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਤ ਧਾਤੂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰਖ ਕੇ ਸਮਾਧਿ ਖੁਲਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਯਾਕੀ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਪੁੱਛੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਅਵਿਵੇਕ ਦੇ ਰੂਪ, ਸੈਨਾ, ਮੰਤ੍ਰੀ, ਘੋੜੇ, ਰਥ, ਵਸਤ੍ਰ, ਜੰਗ, ਸਸਤ੍ਰ, ਅਸਤ੍ਰ ਆਦਿ ਦੱਸੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ 'ਸਤਿਨਾਮ' ਸੂਰਵੀਰ ਦਾ ਵਰਨਣ ਭੀ ਹੈ।

ਸੁ 'ਸਤਿਨਾਮ' ਏਕ ਕੋ, ਸੰਤੋਖ ਔਰ ਬੋਲੀਐ ॥

ਸ ਤਪ ਨਾਮ ਤੀਸਰੇ ਦਿਸੈਤ੍ਰ ਜਾਸ ਛੋਲੀਐ ॥

ਸੁ ਜਾਪ ਨਾਮ ਏਕ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਜ ਤਾਸ ਕੋ ॥

ਅਨੇਕ ਜੁੱਧ ਜੀਤਿ ਕੈ ਬਰਜੋ ਜਿਨੋ ਨਿਰਾਸ ਕੋ ॥੩੧॥ ॥੨੫੮॥

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਤਿਨਾਮ' ਜੈਨ ਮੰਤ੍ਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਸੁਨਾਥ ਜੈਨ ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੈ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਆਗਯਾ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਸਤਿਨਾਮ' ਦਾ ਚਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੇ ਅਪੁਨਾ ਨਾਮ ਜਪਾਯੋ, ॥ 'ਸਤਿਨਾਮੁ' ਕਾਹੂੰ ਨ ਦ੍ਰਿੜਾਯੋ ॥੨੭॥

(ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ.੬)

ਜੈਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਝਮੇਲਾ ਹੈ। ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਇਕ ਅੱਡਰੀ ਜਹੀ ਭਾਸਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੇਖਿਆਂ ਮਨ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਪੁਲਾੜ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਵਿਸਤਾਰ ਵਡਾ ਸਾਰਾ' ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤੀਰਥੰਕਰ' ਦਾ ਅਰਥ 'ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਨੂੰ ਰਚਨ ਵਾਲਾ' ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ੨੪ ਤੀਰਥੰਕਰ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਰਪਿਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ੨੪ ਤੀਰਥੰਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਅਵਸਰਪਿਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਅਵਸਰਪਿਣੀ ਦੇ ਤੀਰਥੰਕਰਾਂ ਦਾ ਗਯਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਯਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੈਨੀਆਂ ਪਾਸ ਸੂਤ੍ਰ ਗ੍ਰੰਥ ਕੇਵਲ (ਤਤ੍ਵਾਰਥ ਸੂਤ੍ਰ=ਮੱਖਮਾਰਗ) ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਥਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 'ਮਾਮੇ ਦੇ ਕੰਨੀ ਬੀਰਬਲੀਆਂ ਤੇ ਭਣੇਵਾਂ ਆਕੜਿਆਂ ਫਿਰੇ' ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ। ਅਪਣਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਜੂਠਾਂ ਦੀ ਜੂਠ ਦਿਸਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ—ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਜੈਨ ਮੰਤ੍ਰ' ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਤੀਰਥੰਕਰ ਤਪ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ

ਚਵੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਇਕ ਅਵਸਰਪਿਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ? ਫੇਰ ਕੋਈ ਤੀਰਥੰਕਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਜੀ ਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁਤ (ਭਰਾ), ਕੋਈ ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਿਤੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੈਨੀ, ਕਿਤੇ ਰਾਵਣ, ਕੰਭਕਰਣ, ਵਿਭੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੈਨੀ । ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇਵਾਲੀ ਵਾਂਗ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨ ਇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ । ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਨਾਭਾਵ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋਹਾਂ ਅਵਸਰਪਿਣੀਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥੰਕਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ :—

(੧) ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਸਾਗਰ, ਮਹਾਸਾਧੂ, ਵਿਮਲ ਪ੍ਰਭੂ, ਸ਼੍ਰੀਧਰ, ਸੁਦੱਤ, ਅਮਲ ਪ੍ਰਭੂ, ਉੱਧਰ, ਅੰਗਿਰ, ਸੰਮਤਿ, ਜਿੰਪੁਨਾਥ, ਕੁਸੁਮਾਂਜਲਿ, ਸ਼ਿਵਗਣ, ਉਤਸਾਹ, ਗਯਾਨੇਸ਼ੁਰ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਵਿਮਲੇਸ਼ੁਰ, ਯਸ਼ੋਧਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਮਤਿ, ਗਯਾਨਮਤਿ, ਸੁੱਧਮਤਿ, ਸ਼੍ਰੀਭਦ੍ਰ, ਅਤਿਕ੍ਰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਿ ।

(੨) ਰਿਸ਼ਭ ਦੇਵ, ਅਜਿੱਤ ਨਾਥ, ਸੰਭਵ ਨਾਥ, ਅਭਿਨੰਦਨ ਨਾਥ, ਸੁਮਤਿ ਨਾਥ, ਪਦਮਪ੍ਰਭੂ, ਸਪਾਰਸ਼ ਨਾਥ, ਚੰਦ੍ਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਪੁਸ਼ਪਦੰਤ, ਸੀਤਲ ਨਾਥ, ਸ੍ਰੇਯਾਸ ਨਾਥ, ਸ੍ਰਾਮੀ ਵਾਸੁਪ੍ਰਜਯ, ਵਿਮਲ ਨਾਥ, ਅਨੰਤ ਨਾਥ, ਧਰਮ ਨਾਥ, ਸ਼ਾਂਤਿਨਾਥ, ਕੁੰਬੁ ਨਾਥ ਅਮਰ ਨਾਥ, ਮੇਲਿ ਨਾਥ, ਮੁਨਿ ਸੁਵ੍ਰਤ ਨਾਥ, ਨੈਮਿ ਨਾਥ, ਪਾਰਸ਼ ਨਾਥ, ਅਤੇ ਸ੍ਰਾਮੀ ਮਹਾਂਵੀਰ ਜੀ ।

ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਤੋਈਵਾਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਅਵਸਰਪਿਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ—ਏਸੇ 'ਪਾਰਸਨਾਥ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਕਥਾ ਕਿਸੇ ਜੈਨ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚੋਂ ਹੂਬਹੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ।

ਸਤਿਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਇਕ 'ਸਤਿਨਾਮੀ' ਮੱਤ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ । ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਧਯ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ ਸੰਮਤ ੧੫੨੦ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ । ਇਹ ਵੈਰਾਗੀ ਮੱਤ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਨ । ਚੰਗੀ ਤਪਸਯਾ ਅਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿੰਦ੍ਰਾਵਨ, ਮਥੁਰਾ, ਬਨਾਰਸ, ਪ੍ਰਯਾਗ, ਅਯੋਧਯਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ । ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ

ਦੇ ਵਿਚਰਨ ਸਮਾਜ ਅਯੋਧਯਾ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਸ ਚੰਦੇਲ ਰਾਜਪੂਤ ਚੇਲਾ
 ਬਣਿਆ। ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਿਆ,
 ਇਹ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਲਾਲਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਸ ਪੁਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀ
 ਗੰਗਾਰਾਮ ਕੋਮ ਚੰਦੇਲ ਰਾਜਪੂਤ, ਮੁਕਾਮ ਸਰਦਹਾ, ਜਿਲਾ ਬਾਰਾ ਬੰਕੀ U.P.
 ਦਾ ਜਨਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਲਾਲਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ 'ਸਤਨਾਮ'
 ਮੰਤ੍ਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਹਾ ਸਿਮਰਨ ਤਿਤਿੱਛਾ ਸਹਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਦਾ
 ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ 'ਸਤਨਾਮ'
 ਮੰਤ੍ਰ (ਉਪਦੇਸ਼) ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਚੋਲੇ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸਤਿਨਾਮੀ ਪੰਥ ਚਲਿ ਪਿਆ, ਜੋ
 ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਮੁਗਲਰਾਜ ਦੇ ਵੇਰੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ
 ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਖਤ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ
 ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪਰਥਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ
 ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਯਮ ਕਰ ਲਈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਲ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ
 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਰਨੌਲ ਆ ਮੁਕਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲੇ
 ਵਿੱਚ ਦਿਲੀ ਤੋਂ 75 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੈ। ਨਾਰਨੌਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਜੀਵਨ
 ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਯਮ ਕਰ ਕੇ ਮੁਗਲੀਆ ਫੌਜ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਆਹੰਭ
 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਨਾਮੀ ਜਾਂਦੂ
 ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੀਰ ਗੋਲੀ ਤਲਵਾਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
 ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ
 ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀਆਂ ਆਯਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ
 ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਤਿਨਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਥਯਾਰ ਮੁਗਲੀਆ
 ਫੌਜ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕੁਮਕ ਦੇ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਰਨੈਲ
 ਰਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ ਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਆਖਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਘੋਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ
 ਸਤਿਨਾਮੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹ ਮੌਤ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਸ ਜੀ
 ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਅਘ ਵਿਨਾਸ਼, ਗ਼ਜ਼ਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਦਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਦਾਂਤ—
 ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਯਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ। ਸਿਮਰਨ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਤਿਨਾਮ ਮੰਤ੍ਰ
 ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਇਕ ਸਤਿਨਾਮੀ ਮੱਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। C.P. ਦੇ ਭੇਡਾਰਾ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਘਾਸੀਦਾਸ ਜੀ ਚਮਿਆਰ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ੧੯੩੫ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਆਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ੇਧੀ ਕੀਤੀ। “ਤੀਰਥ, ਪੂਜਾ, ਯਗਯ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉੱਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੁਕਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ‘ਸਤਿਨਾਮ’ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਸਪਰ ਮਿਲਣ ਸਮਝ ‘ਸਤਿਨਾਮ’ ਹੀ ਉੱਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰਕਾ ‘ਸਤਿਨਾਮੀ’ ਕਹੇਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਫਰੁੱਖਾਬਾਦ ਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਘਾਸੀਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ ਬਾਲਕ ਦਾਸ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੱਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਿਆਗ ਕਰਵਾਇਆ। ਐਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਭੰਗ, ਚਰਸ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੁਸਤਕ ‘ਨਿਰਵਾਣ’ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਸ ਵੇਲੇ ਫਰੁੱਖਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਨਾਮੀਆਂ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਰੁੱਖਾਬਾਦ ਆਗਰਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਨਗਰ U.P. ਵਿੱਚ ਹੈ। ‘ਸਤਿਨਾਮ’ ਮੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਫੌਲੀਏ? ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਫਿਰਕਾਦਾਰਾਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆਸ਼ਯ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਬਕਾਯਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਤਵ ਖੁੰਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਿਆਂ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਯ ‘ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ’ ਉਹ ‘ਸਤਿਨਾਮੁ’ ਹੈ। ਮੈਂ ‘ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ’ ਪਦ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤ੍ਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਹਰਾਨ ਪੁਰ C.P. ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧਿ ਉੱਤੇ ਇਕ ਬੀੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਕਿਸਤਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ‘ੴ ਸਤਿਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ’ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਠੀ ਸਿੰਘ

ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਹਠੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਯ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਲਤੂ ਪੁਤਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭਾਈ ਕੇ ਸਮਰਾਇ (ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ) ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾਮਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਮੁਣੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀਹਠੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਸੰਮਤ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਇਸ ਲੇਖ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ '੧ ਸਤਿਨਾਮੁ' X ਮੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਥੀੜਾਂ ਵਿਚ 'ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਨਾਮੁ ਆਦਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 'ਸਤਿਨਾਮੁ' ਦਾ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮੈਂ 'ੴ' 'ਸਤਿਨਾਮੁ', 'ਸਤਿ ਕਰਤਾਰ' 'ਨਿਰੰਕਾਰ' 'ਓਅੰ ਸੋਹੰ' 'ਵਾਹਿਗੁਰੂ' 'ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਜਪੁ ॥ ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥੧॥, 'ਤੇ ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ' ਆਦਿਕ ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵੇਖੇ ਹਨ ਪਰ 'ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ' 'ਨਿਰਭਉ' 'ਨਿਰਵੈਰੁ' ਆਦਿਕ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਅਲਹਿਦਾ ਜਪਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਤਿਨਾਮੁ' ਸ੍ਰੁਤੰਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ, ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਸੀਏ, ਘਾਸੀ ਦਾਸੀਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀਏ ਆਦਿਕ 'ਸਤਿਨਾਮੁ' ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਸ੍ਰੁਤੰਤ੍ਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸ੍ਰੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੌ ਸਾਖੀ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ 'ਸਤਿਨਾਮੁ' ਦੀ ਸ੍ਰੁਤੰਤ੍ਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 'ਸਤਿਨਾਮੁ' ਦੀ ਸ੍ਰੁਤੰਤ੍ਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਯਾਯ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ 'ਸਤਿਨਾਮੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ' ਪਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੌ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਯੰਤ੍ਰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਦੋਸੇ ਨੂੰ ਅਸਟਾਖਰੀ ਮੰਤ੍ਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਨਾਮੁ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਥਾਂ ਪਰਥਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ 'ਸਤਿਨਾਮੁ' ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਈਏ ਤਾਂ 'ਸਤ੍ਯ'

ਅਤੇ 'ਨਾਮੁ' (ਪ੍ਰਸਿੱਧ) ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਯੋਗਤ ਹਨ ।

'ਕਰਤਾਖੁਰਖੁ', 'ਕਰਤਾ' ਅਤੇ 'ਪੁਰਖੁ' ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਿਆਂ, ਇਹ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਰਥ ਦੀ ਲਵੰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । ਸਿਰਫ 'ਸਮਾਸ' ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, (ੳ) ਕਰਤਤ੍ਵ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਅ) ਸਿਸ਼ਟਿ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ੲ) 'ੳਅੰ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਕਰਤਾ ਹੈ, (ਸ) ਵੇਦਾਂ (ਗ੍ਰੰਥਾਂ) ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ । 'ਪੁਰਖੁ' ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ 'ਪੁਰੁਸ਼' ਸ਼ਬਦ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ (ੳ) ਪੋਰਸ਼ ਵਾਲਾ, ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ, (ਅ) ਬਾਹੁਬਲ ਵਾਲਾ, (ੲ) ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੜੀਆਂ ਰਖਣ ਵਾਲਾ, (ਸ) ਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, (ਹ) ਆਕਾਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰਣ (ਵਯਾਪਕ) (ਕ) ਮਨੁਖ, ਇਨਸਾਨ, (ਖ) ਪੁਲਿੰਗ (ਗ) ਸ਼੍ਰਾਮੀ ਸੰਕਰਾਚਾਰਯ ਜੀ ਨੇ 'ਪੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ' ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ' ਇਤਿਹਾਸਿ ।

'ਕਰਤਾ' ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ 'ਮੂਲਕ ਤੱਤ ਦਾ ਕਰਤਾ' ਹੈ । ਮੂਲਤੱਤ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੋਲ ਹੈ । ਮੂਲ ਤੱਤ ਕੀ ਸੀ ? ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਕੁਝ ਨੇ ਅਗਨਿ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੂਰਜ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ, ਕਈਆਂ ਦੁਰਗਾ, ਕਈਆਂ ਗਣੇਸ਼, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਹਤਤ੍ਵ, ਕਈਆਂ ਅਹੋ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਕਰਮ, ਧਰਮ ਵੀ ਕਈ ਮੂਲ ਤੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਈ ਮਾਯਾ ਸਬਲ, ਤੇ ਕਈ ਮਾਯਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਲਤੱਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਖਿਚੜੀ ਅਡਰੀ ਹੋਣਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਨਸਾਨੀ ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ ਜੋ ਭਾਵ ਉਪਜੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਥੇ ਉੱਲੇਖ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਜੀਵਨ ਯੋਵਨ ਦੀ ਰੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ—ਓਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :—
ਇਕ ਮਨੁਖ ਖੂਬ ਨਿਸਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗੌਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 'ਕਰਤਾ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਇਕ ਮਨੁਖ ਯਤ ਰੱਖਕੇ ਜੀਵਨ ਯਾਤ੍ਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਸਮਝ ਪਾ ਕੇ ਯਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਜ

ਕੇ ਕਾਮੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤਿ ਜਿਸਨੇ 'ਯਤ' ਨੂੰ 'ਕਾਮ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਸੁਤਿਆਂ, ਮਨਖ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਦਿਆਂ—ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਰਿਆਂ-ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਿਆਂ-ਬਹਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਡਿਆਂ ਉਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ 'ਕਰਤੇ' ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਅਤੇ ਕਰਤੱਤ੍ਵ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਕਰਤੱਤ੍ਵ ਅਤੇ ਪੋਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਸਮਵਾਯ ਸੰਬੰਧ ਅਥਵਾ ਉਪਾਦਾਨ ਕਾਰਣ ਵਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅਭਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤੱਤ੍ਵ ਕਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਰਸ਼ਤ੍ਵ ਵੀ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਅਭਿੰਨ ਨਮਿੱਤੋਪਾਦਾਨ ਕਾਰਣ ਕਰਤੱਤ੍ਵ ਪੁਰਸ਼ਤ੍ਵ ਹੈ। 'ਪੁਰਸ਼ਤ੍ਵ' ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਪ 'ਵਰਧਮਾਨਤਾ (ਵਧਣਾ)' ਹੈ। ਪੋਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੀ ਉਤਪਤਿ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਧਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਗੁੱਝੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵਾਯੂ, ਅਗਨਿ, ਜਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵੀ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਘਟਣਗੇ ਵੀ। ਮਨੁਸ਼ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਧਾਪਨ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨੋਂ ਘਟਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਬਿਛ ਵੀ ਵਧਦੇ ਘਟਦੇ ਹਨ। ਪਹਾੜ ਵੀ ਵਧਦੇ ਘਟਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਯ ਵੀ ਵਧਦਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਮੁਹ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਵੀ ਵਧਾ ਘਟਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮਨੁਖ ਦੇ ਅੰਦ੍ਰ ਦੀਆਂ ਮਨੋਵਿਤੀਆਂ ਵੀ ਘਟਾ ਵਧਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਤ੍ਰਿ ਵੀ ਘਟਦੀ ਵਧਦੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਮ ਭੋਗ ਵਿਤ੍ਰਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਟਾ ਵਧਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਹੰ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਘਾਟ ਵਾਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਭਜਨ ਵਿਤ੍ਰਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟ ਵਾਧ ਜੜੋਂ ਕੀ ਤੜੋਂ ਹੈ। ਘਟਾ ਨੂੰ ਤਯਾਗ ਕੇ ਜੋ ਵਧਾ ਵਿਤ੍ਰਿ ਹੈ—ਉਸ ਨੂੰ 'ਪੋਰਸ਼' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਰਸ਼ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ 'ਪੁਰਖ' ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਅਭਿੰਨ ਨਮਿੱਤੋਪਾਦਾਨ ਕਾਰਣੀ ਵਿਤ੍ਰਿ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 'ਕਰਤਾਪੁਰਖ' ਸ਼ਬਦ ਰਖਿਆ ਹੈ।

‘ਨਿਰਭਉ’, ਨਿਰਭਯ, ਨਿਡਰ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ, ਸਿਥਤਿ, ਲਯ, ਦੇਸ, ਕਾਲ, ਵਸਤੁ, ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਯਸ਼ ਹੈ। ਏਹੋ ਛੇ ਭਯ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਪ ਹਨ। ਛਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਿਰਭਯ ਹੈ। (ਅ) ਸੰਪ੍ਰਦਾਯਕ :—‘ਨਿਰਭਵ’ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਭਵ’= ਪੈਦਾਯਸ਼ (ਉਤਪਤਿ) ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ, (ੲ) ਭਵ=ਮੌਜੂਦਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। (ਸ) (ਨਿਰ) ਕੇਵਲ ‘ਭਯ ਸ਼ੁਰੂਪ ਹੈ, (ਹ) (ਨਿਰ) ਨਿਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ (ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਰੂਪ) ਹੈ ਇਹ ਅਰਥ ਵਿਦਯਾ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਕਰਤਾ ਮਹਾਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਵ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਰਚਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਕ ਭਾਵ ‘ਚੋ’ ਠੱਕਰ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ—ਓਥੇ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਕ ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ‘ਨਿਡਰ’ ਅਰਥ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

‘ਨਿਰਵੈਰੁ’ ਇਹ ਮਾਨੁਖੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਵਯਾਪਕ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਧਯਾਰੋਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ‘ਅਹੰ’ ਨਾਲ ਹੈ। ‘ਅਹੰ’ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ‘ਵੈਰ’ ਕਾਰਯ ਹੈ। ‘ਅਹੰ’ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ‘ਵੈਰ’ ਕਾਰਯ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਅ) ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ—(ਵੈਰੁ) ਵੈਲ (ਵਿਕਾਰਾਂ) ਤੋਂ ਰਹਿਤ, (ੲ) (ਨਿਰ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਰ ਵਾਲਾ, (ਸ) ਨਿਰਾ ਵੈਰ, (ਹ) ਨਿਰ ਵੈਲ, ਵੀ ਅਰਥ ਕਰਦੀ ਹੈ।

‘ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ’, (ਕਾਲ) ਸਮਯ (ਦੇ ਚਕ੍ਰ) ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮੂਰਤਿ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਦਾ ਚਕ੍ਰ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ੍ਰ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂ, ਸ਼ਿਵ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਅਵਤਾਰ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਧਰਤੀ, ਜਲ, ਪਉਣ, ਅਗਨਿ, ਜੀਵ, ਬ੍ਰਿਛ, ਪਰਬਤ, ਪਾਤਾਲ, ਸੱਤ ਲੋਕ ਆਦਿਕ ਸਰਬ ਪਦਾਰਥ ਕਾਲ ਦੇ ਚਕ੍ਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਚਕ੍ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਲ ਵਾਦੀ ਪੂਰਵ ਮੀਮਾਸਾ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ (ਕਾਲ) ਸਮਯ (ਟਾਇਮ) ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਾਲ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਅਕਾਲ’ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਯਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਆਪ ਅਵਯਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ (ਅਕਾਲ) ਅਵਿ-

ਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜੌਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੌਤਿਸ਼ ਕਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ—ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਯਕ ਹੈ। ਜੌਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਲਯ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਨਿਯੰਤਰ ਹੈ।

ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਲ (ਟਾਇਮ) ਛੱਤੀ ਯੁਗ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪਰਲਯ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੌਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਤਾਰੇ, ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ, ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੌਤਿਸ਼ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਲਯ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਹਾ ਪਰਲਯ ਆਦਿਕ ਭੇਤ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਏ ਹਨ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ 'ਪਰਲਯ' ਤੇ 'ਮਹਾਪਰਲਯ' ਨੂੰ ਮਨੋ ਵਿਤੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮਨੋਵਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੌਤਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, 'ਜੌਤਿਸ਼' ਪ੍ਰਤਖ ਨੂੰ (ਜੌਤਿ) ਵਿਖੋਣਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਖ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਜੌਤਿਸ਼ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਏਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰਤਖ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝ ਜੀਵਨ-ਕਾਲ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਪਰਲਯ (ਮਰਨ) ਕਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਿਸ਼ਟਿ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਛੱਤੀ ਯੁਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਤਪਤਿ (ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਾ) ਕਾਲ ਵੀ ਛੱਤੀ ਯੁਗ ਹੈ। ਯਥਾ :—

× × ਜੁਗ ਛਤੀਹ ਗੁਬਾਰੁ ਕਰਿ ਵਰਤਿਆ ਸੁੰਨਾ ਹਰਿ ॥

ਓਥੈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਨ ਸਾਸਤਾ ਆਪੇ ਹਰਿ ਨੁਰੁਹਰਿ ॥

(ਸ਼੍ਰੋ. ਵਾ. ਮ: ੪ ਪ. ੧੯ ਸਫਾ ੫੫੫)

ਕੇਤੇ ਜੁਗ ਵਰਤੈ ਗੁਬਾਰੈ ? ਤਾਜੀ ਲਾਈ ਅਪਰ ਅਪਾਰੈ ? ॥

ਧੁੰਧੁਕਾਰਿ ਨਿਰਾਲਮੁ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਤਦਿ ਧੁੰਧੁ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ? ੧॥

ਜੁਗ ਛਤੀਹ ਤਿਨੈ ਵਰਤਾਏ ॥ ਜਿਉ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਤਿਵੈ ਚਲਾਏ ॥

ਤਿਸਹਿ ਸਰੀਕੁ ਨ ਦੀਸੈ ਕੋਈ, ਆਪੇ ਅਪਰ ਅਪਾਰਾ ਹੋ ॥੨॥

(ਸੋਲਹੇ ਮਾਰੂ ਮ: ੧ ਸਫਾ ੧੦੨੬)

੩੫

ਜੁਗ ਛਤੀਹ ਕੀਓ ਗੁਬਾਰਾ ॥ ਤੁ ਆਪੇ ਜਾਣਹਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ।
ਹੋਰ ਕਿਆ ਕੋ ਕਹੈ ? ਕਿ ਆਖਿ ਵਖਾਣੈ ? ਤੁ ਆਪੇ ਕੀਮਤਿ ਪਾਇਦਾ ॥
(ਸੋਲਹੇ ਮਾਰੂ ਮ: ੩ ਸਫਾ ੧੦੬੧)

ਪਉੜੀ ॥ ਨਾਥ ਜਤੀ ਸਿਧ ਪੀਰ, ਕਿਨੈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ।
ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ, ਤੁਝੈ ਸਮਾਇਆ ।
ਜੁਗ ਛਤੀਹ ਗੁਬਾਰੁ, ਤਿਸਹੀ ਭਾਇਆ ।
ਨੀਲੁ ਅਨੀਲੁ ਅਗੰਮੁ, ਸਰਜੀਤੁ ਸਬਾਇਆ ।
ਅਗਨਿ ਉਪਾਈ ਵਾਦੁ, ਭੁਖ ਤਿਹਾਇਆ ।
ਦੁਨੀਆ ਕੈ ਸਿਰਿ ਕਾਲੁ, ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ ।
ਰਖੈ ਰਖਣਹਾਰੁ, ਜਿਨਿ ਸਬਦੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥੯॥

(ਵਾਰ ਮਲਾਰ ਮ: ੧ ਸਫਾ ੧੨੮੩)

ਥਾਣੀ ਨੇ ਛੱਤੀ ਯੁਗ ਦੀ ਪਰਲਯ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਏਸੇ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਯੁਗਾਵਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ—ਜਿਸਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ :—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਮੁਝਾਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਲਯ ਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਧ ਧੁੰਧ ਸੀ, ਨ ਸੂਰਯ, ਨ ਚੰਦ੍ਰਮਾ, ਨ ਧਰਤੀ, ਨ ਜਲ, ਨ ਵਾਯੂ ਸੀ—ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਖੰਡ (ਵ. ਹ. ਕ. ਰ.) ਕਰ ਕੇ ਨੌਂ ਨੌਂ ਯੁਗ ਇਕ ਇਕ ਖੰਡ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਾਪ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਹ ‘ਵਿੱਚ ਵੀ’ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ । ਯਥਾ :—

ਕਲਪ ਕਲਪ ਪ੍ਰਤਿ ਅਖੁਰ ਕਹੀ ॥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਪਯੋ ਸਹੀ ।

(ਸਰਬਲੋਹ ਅ. ਪ.)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ :—ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਕਿਥੇ ਸੀ, ਜਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ?

ਉੱਤਰ :—ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ—ਕਿ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਸੀ । ਇਸ

ਦਾਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ—ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮਰੂਪ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੰਭੀਰ ਭਾਵ ਇਸਦਾ ਇਹ ਹੈ—ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਅਨਾਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਹ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ) ਧਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੰਤ੍ਰ ਪਰਲਯ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦਯ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਛੱਤੀ ਯੁਗ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਰਨ ਵੀ ਛੱਤੀ ਯੁਗ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ :—ਛੱਤੀ ਯੁਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਨੌਂ ਯੁਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਚੌਕਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਿਆਂ ਅੱਠ ਯੁਗਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇ ਚਾਰ ਤੇ ਵੰਡੀਏ ਤਾਂ ਨੌਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੁਗਾਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਏਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤ੍ਰੀਸਰਬਲੋਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਂ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਅਵਧਿ ਨੂੰ 'ਕਲਪ' ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਭਾਵ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਯ ਚੰਦ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਤੀ ਯੁਗ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਓਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਛੱਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਪੈਂਤੀ ਅਤੇ ਵਧ ਕੇ ਸੈਂਤੀ ਯੁਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਵਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 'ਛੱਤੀ ਯੁਗ' ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਲ (ਸਮਯ) ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਲਯ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਯਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਲਯ ਵਿੱਚ ਕਾਯਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਹੀ 'ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਪਜੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਸੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਪੂਰਣ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿ ਹੋਏ, ਕਈ ਯੁਗ ਚੌਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬਿਨਸੀਆਂ—ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 'ਮਹਾਕਾਲ' ਅਕਾਲ, ਜਲ, ਸਰਬਲੋਹ, ਸਰਬਕਾਲ ਆਦਿਕ ਤਾਮਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਏਸੇ ਕਾਲ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨ। ਯਥਾ :—

ਕਾਲ ਪਾਇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪੁ ਧਰਾ ॥ ਕਾਲ ਪਾਇ ਸ਼ਿਵ ਜੂ ਅਵਤਾਰਾ ॥
 ਕਾਲ ਪਾਇ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨੁ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ॥ ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕਿਯਾ ਤਮਾਸਾ ॥ ੩੮੩ ॥
 ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸ਼ਿਵ ਕੀਯੋ ॥ ਬੇਦਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੂ ਬੀਯੋ ॥
 ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ॥ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹਿ ਹਮਾਰਾ ॥ ੩੮੪ ॥

ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਯੋ ॥ ਦੇਵ ਦੇਤਕ ਜੱਛਨ ਉਪਜਾਯੋ ॥
ਆਦਿ ਅੰਤ ਦੋਕੈ ਅਵਤਾਰਾ ॥ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮੁਝਿਯੋ ਹਮਾਰਾ ॥੩੮੫॥
(ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰ ੪੦੫)

ਸਵੈਯਾ । ਜੋ ਨ ਮਿਟੇ ਬਿਕਟੇ ਭਟ ਕਾਹੂ ਸੋ, ਬਾਸਵ ਸੋ ਕਬਹੂ ਨ ਪਛੋਲੇ ॥
ਤੇ ਗਰਜੇ ਜਬਹੀ ਰਨਮੋ ਗਨਿ, ਭਾਜ ਚਲੇ ਬਿਨੁ ਆਪ ਅਕੋਲੇ ॥
ਤੇ ਕੁਪਿ 'ਕਾਲ' ਕਟੇ ਝਟ ਦੇ, ਕਦਲੀ ਬਨ ਜਜੋ ਧਰਨੀ ਪਰ ਮੇਲੇ ॥
ਸ੍ਰੋਨ ਰੰਗੀਨ ਭਏ ਭਟ, ਮਾਨਹੁ ਫਾਗੁਨਿ ਮੈਂ ਸਭ ਚਾਚਰ ਖੋਲੇ ॥੨੯॥
(ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰ ੧)

ਸਵੈਯਾ ॥ ਮੁੰਡ ਕੀ ਮਾਲ, ਦਿਸਾਨ ਕੇ ਅੰਬਰ, ਬਾਮ ਕਰਜੋ ਗਰਿ ਮੈਂ ਅਸਿ ਭਾਰੋ ॥
ਲੋਚਨ ਲਾਲ ਕਰਾਲ ਦਿਪੈ ਦੋਉ, ਭਾਲ ਬਿਰਾਜਿਤ ਹੈ ਅਨਿਯਾਰੋ ॥
ਛੂਟਹਿ ਬਾਲ ਮਹਾਬਿਕਰਾਲ, ਬਿਸਾਲ ਲਸੇ ਰਦ ਪੰਤਿ ਉਜਯਾਰੋ ॥
ਛਾਡਿਤ ਜੁਲਾਲਏ ਕਰਬਜਾਲ ਸੁ'ਕਾਲ'ਸਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਤਿਹਾਰੋ ॥੧੭॥
(ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰ ੧)

ਚੋਪਈ ॥ ਮੈਂ ਨ ਗਨੇਸਹਿ ਪ੍ਰਿਥਮ ਮਨਾਉ ॥ ਕਿਸਨੁ ਬਿਸਨੁ ਕਬਹੂ ਨਹਿਧਯਾਉ ॥
ਕਾਨਿ ਸੁਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨ ਤਿਨ ਸੋ ॥ ਲਿਵ ਲਗੀ ਮੋਰੀ ਪਕੁ ਇਨ ਸੋ ॥੪੩੩॥
'ਮਹਾਕਾਲ' ਰਖਵਾਰ ਹਮਾਰੋ ॥ 'ਮਹਾਲੋਹ' ਮੈ ਕਿੰਕਰ ਬਾਰੋ ॥
ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਰਖਵਾਰ ॥ ਬਾਹ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਬਿਚਾਰ ॥੪੩੪॥
(ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ)

ਚੋਪਈ ॥ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗਯੋ ਛੀਰਨਿਧਿ ਜਹਾ ॥ 'ਕਾਲਪੁਰਖ' ਇਸਥਿਤ ਥੇ ਤਹਾ ॥
ਕੋਭੋਯੋ ਬਿਸਨੁ ਕਹ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਈ ॥ ਕਿਸਨਵਤਾਰ ਧਰੋ ਤੁਮ ਜਾਈ ॥੨॥
ਦੋਹਰਾ ॥ 'ਕਾਲਪੁਰਖ' ਕੇ ਬਚਨ ਤੇ, ਸੰਤਨ ਹੇਤ ਸਹਾਇ ॥
ਮਥੁਰਾਮੰਡਲ ਕੇ ਬਿਖੈ, ਜਨਮੁ ਧਰਮਹਰਿ ਰਾਇ ॥੩॥
(ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਤਾਰ)

ਅੱਗੋਂ ਚਲ ਕੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । (੧) ਉਹ ਕਾਲ ਜੋ ਨਿਰਸ਼ਰੂਪ (ਬ੍ਰਹਮ) ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਪੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ । (੨) ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪੈਦਾਯੋਗ, ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਨਿਰਾਵਯਵ ਸ਼ਰੂਪ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਦੋ ਆਏ ਹਾਂ । ਹੁਣ ਉਤਪਤਿ, ਪਾਲਨ ਤੇ ਸੰਹਾਰ ਰੂਪ ਕਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ 'ਕਾਲੀ, ਕਾਲਿਕਾ, ਚੰਡਿਕਾ, ਦੁਰਗਾ, ਭਵਾਨੀ, ਭਗਵਤੀ, ਮਹਾਲੋਹ, ਆਦਿਕ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪਾਣੀ, ਅਗਨਿ, ਧਰਤੀ, ਵਾਯੂ, ਮਹਤਤ੍ਵ, ਆਕਾਸ਼ ਯਾ ਅਹੰ ਕਿਸਤਰਾਂ ਉਪਜੇ ? ਇਹ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ, ਪੁਰਾਣ, ਵੇਦ, ਗੁਰੁਬਾਣੀ, ਕੁਰਾਨ, ਬਾਈਬਲ, ਤੋਰੇਤ, ਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਬਾਦ ਸਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੂਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬੀਜ ਤੇ ਬਿਛ ਦਾ ਵੀ ਏਹੋ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਮਾਯਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਦ ਵੀ ਅਜੇ ਝਗੜਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਔਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕਾਵਿਵੇਕ, ਅਮੋਹ ਮੋਹ, ਅਸ਼ਾਂਤਿ ਸ਼ਾਂਤਿ, ਗਯਾਨ ਅਗਯਾਨ, ਜੀਵ ਈਸ਼, ਸਚ ਝੂਠ, ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਕਰਣ—ਆਦਿ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਿਰਣਯ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 'ਬੀਜ' ਤੋਂ ਬਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੀਜ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਤੇ ਡਿੱਭੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੁਣ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਛ (ਪੌਦਾ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ ਕੇ ਸੁਕ ਕੇ ਝੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਖ ਆਦਿ ਸਾਥੀ ਅੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਉਤੇ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਓਦੋਂ ਵੀ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤਿ ਦਾ ਕਾਲ ਵਰਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਜ ਵਰਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯਾ ਪਹਿਲੋਂ ਪੌਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਰਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਔਂਦਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਉਹ ਪੌਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਸੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਟਿਆਂ, ਡੋਡਿਆਂ ਅਥਵਾ ਬਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੌਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਹਸਤੀ ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ (ਸਮਯ) ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ (ਸਮਯ) ਹੀ ਪਾਲਦਾ ਅਤੇ ਕਾਲ (ਸਮਯ) ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਯ, ਚੰਦ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੁ, ਬਿਵ, ਇੰਦ੍ਰ ਅਤੇ ਵਰਣ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਾਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਯਥਾ :—

ਦੋਹਰਾ ॥ 'ਕਾਲਪੁਰਖ' ਕੀ ਦੇਹਿ ਮੈ, ਕੋਟਿਕ ਬਿਬਨੁ ਮਹੇਸ਼ ॥

ਕੋਟ ਇੰਦ੍ਰ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਤੇ, ਰਵਿ, ਸਸਿ ਜ਼੍ਵੋਰ ਜਲੇਸ਼ ॥੧॥

(ਮਧੁ ਕੋਟਭ ਬਧਹ ਚਤੁਰਦਸਮੇ ਅਵਤਾਰ)

ਸਵੈਯਾ ॥ ਕਾਲਹਿ ਪਾਇ ਭਯੋ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗਹਿ ਦੰਡ ਕਮੰਡਲ ਭੂਮਿ ਭ੍ਰਮਾਨਯੋ ॥
 ਕਾਲਹਿ ਪਾਇ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਜੂ, ਸਭ ਦੇਸ ਬਿਦੇਸ ਭਯਾ ਹਮ ਜਾਨਯੋ ॥
 ਕਾਲਹਿ ਪਾਇ ਭਯੋ ਮਿਟ ਗਯੋ ਜਗ, ਜਾਹਿ ਤੇ ਤਾਹਿ ਸਭੋ ਪਹਿਚਾਨਯੋ ॥
 ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕੇ ਭੇਦ ਸਭੈ ਤਜ, ਕੇਵਲ 'ਕਾਲ' ਕ੍ਰਿਪਾਨਿਧਿ ਮਾਨਯੋ ॥੨੩॥
 (ਸਵੈਯੇ ੩੨)

ਕੇਵਲ 'ਕਾਲ' ਈ ਕਰਤਾਹ ।

ਆਦਿ ਅੰਤ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤਿ ਗੜਨ ਭੰਜਨਹਾਰ ॥੧॥ × ×
 (ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਪਾ: ੧੦)

ਜੈ ਜੈ ਰੂਪ ਅਰੇਖ ਅਪਾਰ ।

ਜਾਸ ਪਾਇ ਭ੍ਰਮਾਇ ਜਹੰ ਤਹੰ, ਭੀਖ ਕੋ ਸ਼ਿਵ ਦ੍ਰਾਵ ॥
 ਜਾਸ ਪਾਇ ਲਗਯੋ ਨਿਸ਼ੇਸ਼ਹ ਕਾਰਮਾ ਤਨ ਏਕ ॥
 ਦੇਵਤੇਸ਼ ਸਹੰਸ੍ਰ ਭੇ ਭਗ, ਜਾਸ ਪਾਇ ਅਨੇਕ ॥੮॥੮੨॥
 ਕਿਸਨ ਰਾਮ ਭਏ ਕਿਤੇ, ਪੁਨਿ ਕਾਲ ਪਾਇ ਬਿਹਾਨ ॥
 'ਕਾਲ' ਕੋ ਅਨਕਾਲ ਕੈ, ਅਕਲੰਕ-ਮੂਰਤਿ ਮਾਨ ॥
 ਜਾਸ ਪਾਇ ਭਯੋ ਸਭੈ ਜਗ, ਜਾਸ ਪਾਇ ਬਿਲਾਨ ॥
 ਤਾਹਿ ਤੈ ਅਥਿਚਾਰ ਜੜ, ਕਰਤਾਰ ਕਾਹਿ ਨ ਮਾਨ ? ॥੯॥੮੩॥
 (ਪਾਰਸਨਾਥ)

ਸਵੈਯਾ ॥ ਕਾਲਹਿ ਪਾਇ ਭਯੋ ਭਗਵਾਨ, ਸ੍ਰ ਜਾਗਤ ਯਾ ਜਗ ਜਾ ਕੀ ਕਲਾ ਹੈ ॥
 ਕਾਲਹਿ ਪਾਇ ਭਯੋ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਕਾਲਹਿ ਪਾਇ ਭਯੋ ਜੁਗਿਯਾ ਹੈ ॥
 ਕਾਲਹਿ ਪਾਇ ਸੁਰਾਸੁਰ, ਗੰਧੂਬ, ਜੱਛ, ਭੁਜੰਗ, ਦਿਸਾ, ਬਿਦਿਸਾ ਹੈ ॥
 ਔਰ ਸੁਕਾਲ ਸਭੈ ਬਸਿ ਕਾਲ ਕੇ, ਏਕਹਿ 'ਕਾਲ' ਅਕਾਲ ਸਦਾ ਹੈ ॥੮੪॥
 (ਬਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ ਅ੦ ੧)

ਚੌਪਈ ॥ ਜਬਿ ਜਬਿ ਹੋਤ ਅਹਿਸਿੰਦ੍ਰੁ ਅਪਾਰਾ ॥ ਤਬਿ ਤਬਿ ਦੇਹ ਧਰਤ ਅਵਤਾਰਾ ॥
 ਕਾਲ 'ਸਥਨ' ਕੋ ਪ੍ਰੇਖ ਤਮਾਸਾ ॥ ਅੰਤਹ ਕਾਲ ਕਰਤ ਹੈ ਨਾਸਾ ॥੨॥

× × ਕਾਲ ਸਬਨ ਕਾ ਕਰਤ ਪਸਾਰਾ ॥ ਅੰਤ ਕਾਲ ਸੋਇ ਖਾਪਨਹਾਰਾ ॥
ਆਪਨ ਰੂਪ ਅਨੰਤਨ ਧਰਹੀ ॥ ਆਪਹਿ ਮਧਯ ਲੀਨਿ ਪੁਨਿ ਕਰਹੀ ॥੩॥

(ਚੌਥੀਸ ਅਵਤਾਰ)

ਅੰਤ ਕਰਤ ਸਬ ਜਗ ਕੋ ਕਾਲਾ ॥ ਨਾਮ 'ਕਾਲ' ਤਾਂ ਤੇ ਜਗ ਭਾਲਾ ॥ × ×

(ਚੌਥੀਸ ਅਵਤਾਰ)

ਬਰਸਨ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼) ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਘਾਹ
ਮੱਛਰ, ਮੋਂਡਕ, ਸਰਪ, ਕਿਰਲੇ, ਨਿਉਲੇ, ਗੋਹਾਂ, ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਰਿੱਛ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ
ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਸੂਰਜ, ਦੀ ਪੈਦਾਯਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ
ਦਸਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਪਾਲਕ ਤੇ ਨਾਸ਼ਕ ਕਾਲ
(ਸਮਯ ਟਾਇਮ) ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ
(ਤਿੰਨੇ) ਗੁਣ ਹਨ—ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ, ਪਾਲ ਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ
ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ, ਪਾਲ, ਮਾਰ, ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ—ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਹੈ।
ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ 'ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਸ੍ਵਰੂਪ, (ਅ) ਅਕਾਲ ਵਿੱਚ (ਮੂ) ਮੇਰੀ (ਰਤਿ) ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ,
ਆਦਿ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਜੂਨੀ, ਸੰ. ਅਧੀਨੀ ਅਯੋਨੀ, = (ਯੋਨੀ) ਭਗ (ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਜਨਨ ਦੁਾਰ)
ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਜਨਨ ਦੁਾਰ (ਭਗ) ਹਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸ੍ਵੇਦਜ ਆਦਿ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਦਿ ਉਤਪਤਿ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਪਾਂ ਦੀ ਆਦਿ ਉਪਜ ਸ੍ਵੇਦ (ਪਸੀਨਾ) ਹੈ। ਪਰ ਬਾਦ ਵਿੱਚ 'ਭੋਂਗੀ'
ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗ ਦੇ ਸੇਵਨ (ਕਰਮ) ਦਾ ਨਾਮ ਭੋਂਗ ਹੈ। ਜੈਨ ਗ੍ਰੰਥ ਛੇ ਭਗਾਂ
ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ੧. ਯਸ਼, ੨. ਐਸ਼ਵਰਯ, ੩. ਵੈਰਾਗਯ, ੪. ਉਦਾਰਤਾ, ੫. ਲੱਛਮੀ
ਅਤੇ ੬. ਗਯਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਭਗਾਂ (ਗੁਣਾਂ) ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ 'ਭਗਵਾਨ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਜੈਨ ਲੱਛਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਨਾਤਨਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਨਾਇਆ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਥਾ :—

ਈਸੁਰ ਕੇ ਖਟ ਗੁਣ ਕੋ ਜਾਨ ॥ ਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿਯਤ ਹੈ 'ਭਗਵਾਨ' ।

ਜਸ. ਐਸਵਰਜ, ਵਿਰਗ, ਉਦਾਰ ॥ ਲਛਮੀ. ਗਿਆਨ ਸ੍ਰ ਪੂਰਣ ਧਾਰ ॥
(ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਸ੍ਰ:)

ਯਸ ਆਦਿ ਛੇ ਹੀ ਕਰਤਰੁ ਨਹੀਂ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾ ਹੈ । ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਕ ਲੋਕ ਭਗ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਸੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ 'ਕਾਮਖਯਾ' ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਾਮ ਰੂਪ (ਆਸਾਮ) ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਜੋ ਗੋਹਾਟੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮੀਲ ਪੱਛਮ ਵਲ ਬ੍ਰਹਮਪੁਤ੍ਰ ਨਦ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨੀਲਾਚਲ ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਅ ਹੈ । ਇਹ ਦੇਵੀ ਦਾ ਯੋਨੀਪੀਠ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਦੀ ਯੋਨਿ (ਭਗ) ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਲਕਾ ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ ਸ.੭ ਅ. ੩੦ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਛ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿ ਦੀ ਪੁਤ੍ਰੀ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਸਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਯਗਯ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਨ ਸਹਾਰਦੀ ਹੋਈ ਯਗਯ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਛ ਦੇ ਯਗਯ ਨੂੰ ਵਿਧਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਕਢ ਕੇ ਮੰਦੇ ਤੇ ਰਖ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤਿ ਦਿਣੇ ਤ੍ਰਿਰਿਆ ਫਿਰਨ ਲਗਾ । ਸਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਤ੍ਰਿਹਾਣ ਮਾਰਨ ਲਗ ਪਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਹ ਵਸਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਚਕ੍ਰਤ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੁ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਣ ਚਕ੍ਰ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਟ ਦਿੱਤੇ । ਜੋ ਅੱਡ ਅੱਡ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ । ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟੁਕੜੇ (ਅੰਗ) ਡਿੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦੇਵੀਪੀਠ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਪਵਿਤ੍ਰ ਤੀਰਥ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜੀਭ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜੁਲਾਮੁਖੀ, ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ । ਤਾਲੂ ਦਾ ਹਿੰਗਲਾਜ । ਛਾਤੀ ਦਾ ਵੇਦਯਨਾਥ । ਧੰਨੀ ਦਾ ਵਿਰਜਾ ਛੇਤ੍ਰ । ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੰਡਕੀ । ਗਿਟਿਆ ਦਾ ਕੁਰੂਛੇਤ੍ਰ । ਗਰਦਨ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲ, ਕੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੂੜੇ ਦਾ ਵਿੰਦਾਵਨ । ਅੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਪਰਵਤ । ਢਿੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਸ ਅਤੇ ਭਗ ਦਾ ਕਾਮਖਯਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਤਯਾਦਿ । ਤੰਤ੍ਰ ਚੂੜਾਮਣਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਵੀ (ਸ਼ਕਤੀ) ਪੀਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ੫੧, ਦੇਵੀ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ੭੨ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਭਾਗਵਤ ਵਿੱਚ ੧੦੮ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਮਖਯਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ । ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸਤਹ ਚਮੀਨ ਤੋਂ (ਪੁਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਵਾਂਗ) ਨੀਵਾਂ ਹੈ । ਪੱਥਰ ਦੀ ਭਗ (ਯੋਨੀ) ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਤੀ

ਦੀ ਰਿਤੂ (ਭਗ ਦਾ ਖੂਨ) ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਏਸੇ ਦਾ ਚਰਨਾ-
ਮ੍ਰਿਤ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਸੇ ਦਾ ਤਿਲਕ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ
ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਅਯੋਨੀ) ਦੇਵੀ ਦੇ ਯੋਨੀ ਆਦਿ ਪੀਠਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ । ਕਿਤੇ ਏਸ
ਭ੍ਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਯੋਨੀ—ਪੀਠ ਆਦਿ ਸਥਾਨਾ ਵਾਲਾ
(ਸਤੀ ਰੂਪ) ਹੈ । ਉਹ ਅਯੋਨੀ ਹੈ ।

ਜੋਨਿ ਜਗਤ ਮੈ ਕਬਹੂੰ ਨ ਆਯਾ॥ਯਾ ਤੇ ਸਭੋਂ ਅਜੋਨਿ ਬਤਾਯਾ ॥੧੩॥ X X
(ਚੋਬੀਸ ਅਵਤਾਰ)

ਸੈਭੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ।
ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਮਹਾਪੁਰਖ 'ਸੈ=ਹੈ, ਭੈ=ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ' ਅਰਥ ਵਿੱਚ
ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਵੇਖੋ—ਟੀਕਾ ਫਰੀਦ ਕੋਟ । ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ
ਦਾ ਟੀਕਾ ਰੂਪ ਪਾਠ ਆਯਾ ਹੈ-ਓਥੇ ਓਥੇ 'ਸੰਭਵ' ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹਨ,
'ਸੈਭੇ' ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ । ਯਥਾ :—

ਅਕਾਲਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ 'ਸੰਭਉ' ਕਲਿ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਾਈ ॥੧੮॥
(ਰਾਮਕਲੀ ਅ. ਮ. ਪ. ਸਫਾ ੯੧੬)

ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਨਿਧਾਨ ਅਮੋਲੇ ॥ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਥਾਹ ਅਤੋਲੇ ॥
ਅਕਾਲਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ 'ਸੰਭੋ', ਮਨ ਸਿਮਰਤ ਠੰਢਾ ਥੀਵਾਂ ਜੀਉ ॥੨॥
(ਮਾਝ ਮ. ੫ ਸਫਾ ੯੯)

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਅਜੋਨੀ 'ਸੰਭਉ' ਸਰਬ ਥਾਨ ਘਟ ਬੀਠਾ ॥
ਭਇਓ ਪਦਾਪਤਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮਾ, ਬਲਿ ਬਲਿ ਪ੍ਰਭ ਚਰਣੀਠਾ ॥੧॥
(ਸਾਰੰਗ ਮ. ੫ ਸਫਾ ੧੨੧੨)

ਜਪਿ ਮਨ ਨਿਰਭਉ ॥ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਦਾ ਸਤਿ॥ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲਮੂਰਤਿ
ਆਜੂਨੀ 'ਸੰਭਉ' ॥ ਮੇਤੇ ਮਨ ਅਨਦਿਨੁ ਧਿਆਇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ॥੧॥
(ਸਾਰੰਗ ਮ. ੪, ਸਫਾ ੧੨੧੦)

'ਆਜੂਨੀ ਸੰਭਵਿਅਉ' ਸੁ ਜਸੁ ਕਲੁ ਕਵੀ ਅਣਿ ਬਖਾਣਿਅਉ ॥ :
(ਸਵਈਏ ਮ: ੫ ਸਫਾ ੧੪੦੭)

ਸਦ ਜੀਵਣੁ ਅੰਦ੍ਰਿਜੁ ਅਮੋਲ 'ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਉ'॥

(ਸਵਈਏ ਮ: ੫ ਸਫਾ ੧੪੦੭)

'ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਵਿਅਉ' ਜਗਤੁ ਗੁਰ ਬਚਨਿ ਤਰਾਯਉ ॥

(ਸਵਈਏ ਮ: ੪, ਸਫਾ ੧੩੯੭)

ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀ ਦਿਆਂ ਪਾਠਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸੰਭੋ' ਰੂਪ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ 'ਸੰਭਵ' ਹੈ। ਕਿਸ ਲਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਗੜਿਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅੱਡਰੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਪੂਰਣ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 'ਸੰਭਉ, ਸੰਭੋ ਤੇ ਸੰਭਵ' ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਸ੍ਰ. ਬ. ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ 'ਸੰਭੋ' ਨੂੰ 'ਸ੍ਰਯੰਭਵ' ਵੀ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਦਾ ਸਤਯਾਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਚਿਤ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ—ਓਹੋ ਪੁਰਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਯਾਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਚੌਦਵਾਂ ਉਲਾਸ ਕਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਦ੍ਵਾਨ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਅਖਤਯਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ—ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ?

ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੀ 'ਆਜੂਨੀ ਸੰਭੋ' ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 'ਯੋਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ (ਸੰਭਵ) ਉਪਜਿਆ' ਹੈ। ਜੇ ਅਯੋਨੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰਯੰਭਵ ਵੀ ਮੰਨਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਵਜ੍ਹਾਤਪਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ 'ਯੋਨੀਆਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਪਜਿਆ ਹੋਇਆ' ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ (ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ), ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤ ਗੁੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸਹਾਯਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਲ, ਵਿਛੋਪ ਤੇ ਆਵਰਣ ਔਹੋ ਜਹੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਥਵਾ ਜਨਮ
:੪੪

ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਥਾਕੀ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੁਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮਲ, ਉਪਾਸਨਾ ਤੋਂ ਵਿਛੋਪ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਆਵਰਣ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਵੇਦਾਂਤ ਪ੍ਰਕਿਯਾ ਦਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਲ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰੁ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ? ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਯਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਲ ਹਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਕੀ ਪਬਲੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਓਣ, ਰੋਟੀ ਖੁਓਣ ਆਦਿ ਸੇਵਾ ਮਲ ਹਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾ ਸਾਧੂ ਫੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਕਪੜਾ ਕੰਬਲ ਆਦਿ ਸੇਵਾ ਮੱਲ ਦੀ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਪੈਸਾ ਰੁਪਿਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਮਲ ਵਿਨਾਸ਼ਿਕ ਹੈ? ਕੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨ ਕਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਗ 'ਗੁਰੁਸੇਵਾ' ਦਾ ਹੀ ਰਚਦੇ ਹਨ, ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਤੁਕਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ :—

‘ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ’ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕੜਾਹ ਆਦਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ? ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਮੀ ਰਜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਪਲੰਘਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ? ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੌਂਦੀ ਅਤੇ ਜਾਗਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਬਾਣੀ ਵੀ (ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ) ਭੰਗ ਲਾਂਦੀ ਹੈ? ਵੱਗੀ ਗੁਰੁਸੇਵਾ ਮਲ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ‘ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ’ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ (ਸਿੱਖ), ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਹੈ—ਗੁਰੂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਪਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪਾਤ੍ਰ ਨਹੀਂ—ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਛੋਪ ਤੇ ਆਵਰਣ ਤਾਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਾਠ ਹੈ।

ਐਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਥਵਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉਸਤਤਿ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਯਥਾ :—

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦੰ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੇਦੰ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥
 ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ, ਗੁਰੁ ਗੋਰਖੁ, ਬਰਮਾ, ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ॥
 ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ, ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
 ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ ॥
 ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥

(ਜਪੁ ਸਫਾ ੨)

ਮਤਿ ਵਿਚਿ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਸੁਣੀ ॥
 (ਜਪੁ ਸਫਾ ੧)

ਜਿਸੁ ਸਤਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਨ ਭੇਟਿਓ, ਸੁ ਭਉਜਲਿ ਪਚੈ ਪਚਾਇ ॥
 ਇਹੁ ਮਾਣਕੁ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲੁ ਹੈ, ਇਉ ਕਉਡੀ ਬਦਲੈ ਜਾਇ ॥੩॥
 ਜਿੰਨਾ ਸਤਗੁਰੁ ਰਸਿ ਮਿਲੈ, ਸੇ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਣੇ”
 ਗੁਰਮਿਲਿ ਭਉਜਲੁ ਲੰਘੀਐ, ਦਰਗਹ ਪਤਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ : ੧, ਸਫਾ ੨੨)

ਜੇ ਮੂਲਮੰਤ੍ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
 ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ—ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ
 ਝਗੜੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਈਰਖਾ ਦੀ
 ਅੱਗ ਹੀ ਭੜਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹਨ । ਗੁਰੂਬਾਣੀ—ਗੁਰੂ ਕ੍ਰਿਪਾ
 ਦੀ ਕਾਯਲ ਹੈ ।

ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਮਹਾਪੁਰਖ, “ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ
 ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ-ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ” ਤਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਇਓਂ ਵੀ
 ਕਰਦੇ ਹਨ । (ੴ) ੴ ਦੇ ਸੱਤ ਨਾਮ ਹਨ, (ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ? ਉਤ੍ਰ) ੧.
 ਕਰਤਾ, ੨. ਪੁਰਖ, ੩. ਨਿਰਭਉ, ੪. ਨਿਰਵੈਰੁ, ੫. ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ, ੬.
 ਅਜੂਨੀ, ੭. ਸੈਭੇ, (ਪ੍ਰਸ਼ਨ :—ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ?) ਉਤ੍ਰ :—ਗੁਰੂ ਦੀ
 ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ।

(ਅ) ਪ੍ਰਸ਼ਨ—ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਦਸ ਨਾਮੀ ਮੰਤ੍ਰ ਹਨ ? ਉੱਤ੍ਰ—ਇਸ ਮੰਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਨਾਮ ਵੀ ਹਨ । ੧. ਓ, ੨. ਸਤਿ, ੩. ਨਾਮੁ, ੪. ਕਰਤਾ, ੫. ਪੁਰਖ, ੬. ਨਿਰਭਉ, ੭. ਨਿਰਵੈਰੁ, ੮. ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ, ੯. ਅਜੂਨੀ, ੧੦. ਸੈਭੇ, ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ।

(ੲ) ਪ੍ਰਸ਼ਨ—ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਣ ਮੰਤ੍ਰ ਸੋਲਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ? ਉੱਤ੍ਰ—ਇਸ ਮੰਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਸੋਲਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਯਥਾ—੧. ੧ (ਇੱਕ), “(੨) (ਓ) ੨. ਅਕਾਰ (ਵਿਸ਼ਨੁ) ੩. ਉਕਾਰ (ਬ੍ਰਹਮਾ) ੪. ਮਕਾਰ (ਸ਼ਿਵ)” ੫. ਸਤਿ, ੬. ਨਾਮੁ, ੭. ਕਰਤਾ, ੮. ਪੁਰਖ, ੯. ਨਿਰਭਉ, ੧੦. ਨਿਰਵੈਰੁ, ੧੧. ਅਕਾਲ, ੧੨. ਅਮੂਰਤਿ, ੧੩. ਅਜੂਨੀ, ੧੪. ਸੈਭੇ, ੧੫. ਗੁਰ (ਵੱਡਾ), ੧੬. (ਪ੍ਰਸਾਦਿ) ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿਤ ।

(ਸ) ਵੇਦ ਵਿੱਚ ‘ਓ’ ਦੇ ਦਸ ਨਾਮ ਹਨ । ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗਰਗੰਜਨੀ, ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ (ਹੰਸ. ਤੁਰੰਯ. ਪ੍ਰਣਵ ਆਦਿ)

(ਹ) ‘ਓਅੰ’ ਦੇ ਸੋਲਾਂ ਨਾਮ ਸਿੱਧਾਂਤ ਨਾਮੀ ਪੁਸਤਕ ਮਹਾਤਮਾ ਮੂਲ ਰਾਜ ਗਰੰਥ ਦਾਸੀਏ ਰਚਿਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ।

(ਕ) ‘ਓ’ ਅਮਾਤ੍ਰਿਕ ਹੈ (ਖ) ‘ਓ=ਓ×ਮ੍’ ਦ੍ਰਿਮਾਤ੍ਰਿਕ ਹੈ । (ਗ) ‘ਓਅੰ=ਅ.ਓ.ਮ੍’ ਤ੍ਰਿਮਾਤ੍ਰਿਕ ਹੈ । (ਘ) ਓ=ਅ.ਓ.ਮ. ਅਰਥ ਚੰਦ੍ਰਿਕਾ (') ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਹੈ । (ਙ) ਓ=ਅ.ਓ.ਮ, × ' ਚਾਰ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਹੈ । (ਚ) ਓ=ਅ.ਓ.ਮ, ' , . ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਹੈ—ਇਹ ਯਾਗਯਵਲਕਯ ਜੀ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ (ਵੇਖੋ ਯਾਗਯਵਲਕਯ ਸੰਹਿਤਾ ਅਫੇ ਸ਼ੁਕਲ ਯਜੁਰਵੇਦ ਸੰਹਿਤਾ) (ਛ) ਵਯਾਕਰਣ ‘ਓ’ ਨੂੰ ‘ਅਵ੍’ ਧਾਤੁ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ‘ਅਵ੍’ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਮਨ੍’ ਪ੍ਰਤਯਯ ਔਣ ਤੋਂ ‘ਓਅੰ’ ਬਣਦਾ ਹੈ । ‘ਅਵ੍’ ਧਾਤੁ, ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ ‘ਰਖਣਾ’ ਕਰਨਾ । (ਜ) ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ, (ਝ) ਫੈਲਣਾ, ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਹੋਣਾ । (ਵ) (ਅਵਯਯ) ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ, (ਟ) ਸਤਯ, ਤੀਕ, (ਠ) ਯਕੀਨਨ, (ਡ) ਯਥਾਰਥ, ਸਹੀ । (ਢ) ਪਿੰਗਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗਣਾਗਣ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੁਥਾਣੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ (੧) ਅੰਗ

ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। 'ਓ ਸਤਿ', 'ਨਾਮੁ ਕ', ਦੋ ਭਗਣ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਦ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ 'ਅਤਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ' ਫਲ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਿਤ੍ਰ ਗਣ, ਹਰ ਕਾਰਯ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ 'ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਕੋਈ ਪਿੰਗਲ ਦਾ ਛੰਦ ਨਹੀਂ।' ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਣਾਗਣ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯਕ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

(ਤ) ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ—'ੴ ਸਤਿਨਾਮ, 'ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ' ਕਰਮ, 'ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ' ਹਿੰਦੁ ਦੇ ਗੁਣ (ਸੁਭਾਵ) 'ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ' ਰੂਪ, ਚਾਰ ਧਰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਗੁਣ ਸੁਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੱਤ ਪਰਿਵ੍ਰਤਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਤ ਪਰਿਵ੍ਰਤਿਕ ਨਿਰਗੁਣ ਉਪਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੰਤ੍ਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਗੁਣ ਸੁਰੂਪ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਤ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ।

(ਥ) ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ—ਮੰਤ੍ਰ, ਯੰਤ੍ਰ ਅਤੇ ਤੰਤ੍ਰ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਾਂਗ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਯੰਤ੍ਰ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੰਤ੍ਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਹੁਲ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੰਤ੍ਰ ਕ੍ਰਿਯਾ ਹੈ।

(ਦ) ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਇਸ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ' ਤੱਕ ਇਕਾਂਗ ਸਮੇਤ ੩੬ ਅੱਖਰ ਹਨ। 'ਪ੍ਰ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(ਧ) ਕਈਆਂ ਨੇ 'ਮੂਰਤਿ' ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਸੂਰ੍ਤਿ' ਰੂਪ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਏਕਾਂਗ ਵੱਡ ਕੇ ੩੪ ਅੱਖਰ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੂਪ :—

ਨਾਨਾ ਖਿਆਨ ਪੁਰਾਨ ਬੇਦ ਬਿਧਿ ਚਉਤੀਸ ਅਖਰ ਮਾਹੀ ॥

ਬਿਆਸ ਬਿਚਾਰ ਕਹਿਓ ਪਰਮਾਰਥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਰ ਨਾਹੀ ॥

(ਧਨਾਸਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ)

ਤੁਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਯਾਖਯਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸ੍ਰਾਮੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲਾ (ਕਲਿਯੁਗ) ਬਾਤੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਕ੍ਰਿਤ—‘ਗੁਰਮੱਤ ਦਿਗ ਵਿਜਯ’। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਖਰ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

(ਦ) ਅੱਖਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੂਪ ਇਹ ਵੀ ਬੀੜ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ‘ਚੋਂ ਇਕਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ :—

(ਅ) ‘ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਸੋਲਾਂ ਅੱਖਰ ਵਾਲਾ ਹੈ।

(ੲ) ‘ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ’ ਦਸ ਅੱਖਰ ਵਾਲਾ ਹੈ।

(ਸ) ‘ੴ ਸਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ’ ਅੱਠ ਅੱਖਰ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ।

(ਹ) ਕੁਝ ਲੋਕ ‘ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ’ ਤੱਕ ਚਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂਪ ਵੀ ਜਾਪ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

(ਕ) ਪੁਰਾਤਨਿ ਸਮਯ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪਾਹੁਲ ਦੇਣ ਸਮਯ ‘ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਜਪੁ ॥ ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ। ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥ ੧ ॥’ ਤੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਤਵੰਜਾ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਵੱਧ ਅੱਖਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਣੱਤਰ ਅਤੇ ਸੱਤਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕਦੇ ਹਨ।

(ਖ) ਸ੍ਰੀ ਹਠੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧਿ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦਾ ਰੂਪ ‘ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੱਤ ਅਖਰਾਂ ਮੰਤ੍ਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।

(ਗ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜੋ ਭਾਈ ਹਰਿਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ “ੴ ਗੁਰੂ ਸਤਿ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ” ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ੪੦ ਅੱਖਰ ਹਨ।

(ਵੇਖੋ—ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਜ਼ਟ ਫਰਵਰੀ ੧੯੫੭, ਸਫ਼ਾ ੪੫)

ਇਹ ਬੀੜ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ 'ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ' ॥

(ਘ) ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, 'ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਏ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ । ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਸੰਸਰਾਮ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ "ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੰਭਉ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਕੇ ਪਰਸਾਦੁ" ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ । ਇਹ ਅਠੱਤੀ ਅਖਰਾਂ ਮੰਤ੍ਰ ਹੈ । ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ 'ਅਜੂਨੀ ਸੰਭਉ' ਪਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਨਜਾਣ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ 'ਅਜੂਨੀ ਸੰਭ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਮੂਲਪਾਠ ਹੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਜੀ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਉਪਜੀਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਰਚਿਤ, ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ 'ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਰਚਿਤ' ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ । ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਇਹੋ ਹਨ ।

(ਙ) ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਜੋ ਕਿ ਏਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਠੀ ਦੇ ਘਰ ਹਨੂਮਾਨ ਰੋਡ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਇਸ ਬੀੜ ਦਾ ਹਾਲ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ । ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਛੋਟੇ ਮੰਗਲ ਦਾ ਰੂਪ 'ੴ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ' ਹੈ, ਇਹ ਨੌਂ ਅਖਰਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ।

(ਘ) ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਮੂਲਮੰਤ੍ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਵੇਦਾਂਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ੧. ਵਿਸ਼ਯ ੨. ਪ੍ਰਯੋਜਨ ੩ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ੪, ਚਾਰ ਅਨੁਬੰਧ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਯਥਾ :

ਨਹਿ ਅਨੁਬੰਧ ਪਛਾਨੈ ਜੋ ਲੋ॥ ਹੂੰ ਨ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤਿ ਸੁਘਰ ਨਰ ਤੋ ਲੋ ॥

(ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ)

'ਅਨੁਬੰਧ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਸੂਛਮ ਸੰਬੰਧ' ਹੈ । ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਛਮ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ? ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਵੰਤਾ ਇਹ ਹੈ :—

ਪੰ०

‘ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ’—ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਦਾ (ਜਪ) (ਕਰਤਾ) ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ—ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।

‘ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ’ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਭਯ ਅਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ‘ਵਿਰਯ’ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ।

‘ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ’ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਣਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਛੁਟਣਾ, ਅਯੋਨੀ (ਸੈਭੰ) ਬਣਨਾ, ਅਰਥਾਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਯੋਜਨ’ ਹੈ।

‘ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ’ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਤ੍ਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਸੰਬੰਧ ‘ਜਨ ਜਨਕ’ ਭਾਵਾਦਿ ਵਿਦ੍ਵਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

(ਨ) ਆਮ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ—ਕਿ ਹਰ ਸੂਤ੍ਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਅਵਯਾਪਤਿ, ਅਤਿਵਯਾਪਤਿ ਅਤੇ ਗੌਰਵਤਾ’ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਰਥ ਹੀ ਸਮੀਚੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

‘ਅਵਯਾਪਤਿ’ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਤਾ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਨ ਹੋਣਾ, ਲਾਂਭੇ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਵਯਾਖਯਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ‘ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਇਕ ਸਿਉ ਕੀਏ ਆਨ ਦੁਬਿਧਾ ਜਾਇ ॥ ਭਾਵੈ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰੁ ਭਾਵੈ ਘਰਰਿ ਮੁਡਾਇ ॥੧੪॥ (ਸਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਫਾ ੧੩੬੫) ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਕੇਸ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਸੰਕਲਪ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ’ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੇਖੋ—ਟੀਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਵ ਸਾਫ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਕਿ “ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਕਰੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰੜ ਕੇ ਮੁਨਾ ਦੇਵੇ”, ਇਹ ਅਵਯਾਪਤਿ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

‘ਅਤਿਵਯਾਪਤਿ’ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤਿਵਯਾਪਤਿ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗਊ ਹੈ ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਮਹਿ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਲੱਛਣ ਹੈ।

‘ਗੌਰਵਤਾ’ ਇਤਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕਥਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੰਗ ਸਮਝ ਹੀ ਨ ਸਕਣ

ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਯਾ ਛੁਟਿਆਈ, ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ' (ਸੂਹੀ ਮ: ੫ ਸਫਾ ੭੫੦) ਸ੍ਰਾਮੀ ਕਲਯਾਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ "ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਯਕਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਥਨ ਕਰਨੀ" ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ—ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾ ਖੇਚਰ ਤੇ ਗਯਾਨਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ, ਟਿਤਯਾਦਿ। ਵਡੱਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸੂਲਨ ਬੁਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸ੍ਰਾਮੀ ਕਲਯਾਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਤਮ ਮਹਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਯਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ—ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸ੍ਰਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਵਸ਼ਯ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਉਂ ਇਹ ਗੋਰਵਤਾ ਵੀ ਦੱਸ ਹੈ। ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਗਯਾਨੀ ਅਵਯਾਪਤਿ ਅਤੇ ਅਤਿਵਯਾਪਤਿ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੋਰਵਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤਿਵਯਾਪਤਿ ਅਤੇ ਅਵਯਾਪਤਿ ਇਉਂ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ :—

ਪ੍ਰਸ਼ਨ—ਕੀ 'ਓ' ਕਹਿਣ ਮਾਤ੍ਰ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਯ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ-ਜੋ ਅਗਲਾ 'ਸਤਿਨਾਮ' ਆਦਿ ਸਾਰਾ ਮੰਤ੍ਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ—ਹਾਂ ! ਕਿਉਂਕਿ 'ਓ' ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ (ਅਕਾਰ, ਉਂਕਾਰ, ਮਕਾਰ) ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 'ਸਤਿ' ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਭੀ ਵੇਦਾਂਤ 'ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਯਾ' ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਟ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ 'ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਅਬਾਧਯ ਸਤਯ' ਨ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ—ਫਿਰ 'ਓ ਸਤਿ' ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ, 'ਨਾਮੁ' ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ?

ਉੱਤਰ—ਨਯਾਯਕਾਂ ਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ 'ਸਤਿ' ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ

੫੨

ਵਯਾਪਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਯਾਪਤਿ ਹੋ ਗਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ-ਇਹ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ ।
ਇਸ ਅਨੁਚਿਤਾਈ ਦੇ ਪਰਿਹਾਰ ਵਾਸਤੇ 'ਨਾਮੁ' ਕਿਹਾ ਹੈ । 'ਨਾਮੁ' ਦਾ ਅਰਥ
'ਪ੍ਰਸਿਧ' ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ—ਤਾਂ 'ਸਤਿਨਾਮੁ' ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, 'ਕਰਤਾ' ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ?

ਉੱਤਰ—'ਨਾਮੁ' ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । 'ਪ੍ਰਸਿੱਧ' ਤਾਂ ਜੁਲਮੀ ਰਾਜੇ ਬਹੁਤ
ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜੁਲਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮਸ਼ਹੂਰ
ਦੁਕਾਨਕਾਰ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਜਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਧ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੀਡਰ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਮ. ਐਲ.
ਏ. ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । 'ਪ੍ਰਸਿਧ' ਅਰਥ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ
ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਲੱਛਣ ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ 'ਕਰਤਾ' ਪਦ
ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ—ਤਾਂ 'ਓ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ' ਪਾਠ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੀ
'ਪੁਰਖੁ' ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ?

ਉਤਰ—ਸ੍ਰੀ ਸੰਕਰਾਚਾਰਯ ਅਨੁਯਾਈ ਵੇਦਾਂਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ
'ਕਰਤਾ=ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਦੀ ਰਚਣਤਾ' ਮਾਯਾ ਹੈ । ਲੱਛਣ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਿੱਤ
ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਯਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਨੁਚਿਤਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ
'ਪੁਰਖੁ' ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ—ਫਿਰ 'ਪੁਰਖੁ' ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੀ ?

ਉਤਰ—'ਪੁਰਖੁ' ਅਰਥ ਹੈ '(ਪੋਰਸ਼ ਵਾਲਾ) ਤਾਕਤਮੰਦ (ਬਲ ਵਾਲਾ) ਹੈ । ਬਲ
ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹਾਥੀ ਵਡਾ ਬਲਵੰਤ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਲੱਛਣ 'ਹਾਥੀ' ਅਰਥ
ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਕਾਰਣ 'ਨਿਰਭਉ, ਕਿਹਾ ਹੈ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ—'ਨਿਰਭਉ' ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ?

ਉੱਤਰ—'ਨਿਰਭਉ' ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਆਦਿਕ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹਨ । ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ

ਲੱਛਣ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਆਦਿਕ ਜੜ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ, ਅਨੁਚਿਤਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 'ਨਿਰਵੈਰੁ' ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ—ਫੇਰ 'ਨਿਰਵੈਰੁ' ਤੱਕ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤ੍ਰ ਕਾਫੀ ਸੀ ?

ਉੱਤਰ—'ਨਿਰਵੈਰੁ' ਤਾਂ 'ਸੰਤ' (ਮਹਾਪੁਰਖ, ਗੁਰੂ) ਵੀ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਲੱਛਣ 'ਸੰਤਾਂ' (ਗੁਰੂਆਂ) ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 'ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ' ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ (ਗੁਰੂ) ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ—ਫਿਰ ਤਾਂ 'ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ' ਤੱਕ ਹੀ ਪਾਠ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ?

ਉੱਤਰ—'ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ। 'ਜਿਸ (ਮੂਰਤਿ) ਹਸਤੀ ਨੂੰ (ਕਾਲ) ਮੌਤ ਨਾ ਆਵੇ'। ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਯੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਲੱਛਣ 'ਅਗਿਆਨੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ' ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ 'ਅਜੂਨੀ' ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ—ਬੱਸ ਫਿਰ 'ਅਜੂਨੀ' ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੀ ?

ਉੱਤਰ—'ਅਜੂਨੀ' ਤਾਂ ਵਯਾਸ ਆਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਯਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖ ਯੋਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। 'ਸ਼ੁਕਦੇਵ' ਤਾਂ 'ਤੋਤਾ' ਹੀ ਸੀ। ਲੱਛਣ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ 'ਸ਼ੁਕਦੇਵ' ਵਯਾਸਾਦਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 'ਸੈਭੇ' ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਸ਼ੁਯੰਭਵ=ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਪਜੇ' ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ—ਫਿਰ ਤਾਂ 'ਸੈਭੇ' ਤਕ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ ?

ਉੱਤਰ—ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਪਜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿ ਵੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਿ ਮਹਤਤ੍ਵ, ਅਹੰ, ਚਵੀ ਤੱਤ੍ਵ ਸਾਂਖਯ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ "ਓ" ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਅਵਯਾਪਤਿ ਅਤੇ ਅਤਿਵਯਾਪਤਿ ਦੋਸ਼ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਵਿਦ੍ਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਯਕ ਹਨ।

(ੳ) ਜਪੁ = ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਪਦ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਪੁ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਰਮ ਹੈ—ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ੍ਰਾਸਾਂ ਦਾ ਜਾਪ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਦਾ ਜਾਪ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਜਾਪ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਜਾਪ, ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਜਾਪ ਆਦਿ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ—ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ—ਉਹ ਕਲਯਾਣ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਚਿਕ, ਉਪਾਸ਼ੁ ਮਾਨਸਿਕ ਆਦਿਕ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਪ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ। ਮਾਨ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰਾਯਣ ਹਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਿਰਣਯ ਸਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ— ਜੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਟੀਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।

ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਵਾਚਿਕ, ਉਪਾਸ਼ੁ ਆਦਿ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ :—

ਤਜਿ ਭਰਮ, ਕਰਮ, ਬਿਧਿ, ਨਿਖੇਧ, ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਲੇਹੀ।

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਨ ਕਬੀਰ, ਰਾਮੁ ਕਰਿ ਸਨੇਹੀ ॥ X X X

(ਧਨਾਸਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਫਾ ੬੯੨)

ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਯੋਗ 'ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ'। ਭਲੇ ਲੋਕ ਆਮ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਅਮੂਮਨ ਦੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਯਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। (੧) ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? (੨) ਮਨ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ? ਬੱਸ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਤਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮਨੋ-ਕਾਮਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਤਰ ਧੜੇਧੜੇ ਅਤੇ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ 'ਜਿੱਥੇ ਰੁਖ ਨਹੀਂ—ਓਥੇ ਰਿੰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ' ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਦਯਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ-ਪ੍ਰਸਤ ਬੜੇ ਰੰਗ ਢੰਗ

ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆਂ ਮਕਾਨਾਂ, ਰੋਸ਼ਮੀ ਕਪੜਿਆਂ, ਫੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵੱਲ—ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਆਕਾਰ 'ਮਾਯਾ ਦਾ ਮੋਹ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਭੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ :—

ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਹਿ, ਨਿਤ ਕਪਟੁ ਕਮਾਵਹਿ, ਹਿਰਦਾ ਸੁਧੁ ਨ ਹੋਈ ॥

ਅਨਦਿਨੁ ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਬਹੁਤੇਰੇ, ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥

ਗਿਆਨੀ ! ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥

ਕੋਰੈ ਰੰਗੁ ਕਦੇ ਨਾ ਚੜੈ, ਜੇ ਲੋਚੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥੨॥

ਜਪੁ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਵਰਤ ਕਰੇ ਪੂਜਾ, ਮਨਮੁਖ ਰੰਗੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ਅੰਤਰਿ ਰੰਗੁ ਮਹਾ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਈ ॥੨॥

ਬਾਹਰਿ ਭੋਖ ਬਹੁਤੁ ਚਤੁਰਾਈ, ਮਨੁਆ ਦਹਿਦਿਸਿ ਧਾਵੈ ॥

ਹਉਮੈ ਬਿਆਪਿਆ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨੈ, ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੂਨੀ ਪਾਵੈ ॥੩॥ X

(ਸ੍ਰੀ ਮ: ੪ ਸਫਾ ੭੩੨)

ਤਿਨ ਕਾ ਕਿਆ ਸਾਲਾਹਣਾ ? ਅਵਰ ਸੁਆਲਿਉ ਕਾਇ ?

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੇ, ਰਾਚਹਿ ਦਾਨਿ ਨ ਨਾਇ ॥ X X

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ਸਫਾ ੧੫)

ਚੰਦਨੁ ਮੋਲਿ ਅਣਾਇਆ, ਕੁੰਗੁ ਮਾਂਗੁ ਸੰਧੂਰੁ ॥

ਚੋਆ ਚੰਦਨੁ ਬਹੁ ਘਣਾ, ਪਾਨਾ ਨਾਲਿ ਕਪੂਰੁ ॥

ਜੇ ਧਨ ਕੰਤਿ ਨ ਭਾਵਈ, ਤ ਸਭਿ ਅਡੰਬਰ ਕੂੜੁ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮ: ੧, ਸਫਾ ੧੯)

ਕਰ ਦੀਖਿਆ ਲੇ ਜਪੁ ਤਪੁ ਕਮਾਹਿ ॥

ਨਾ ਮੋਹੁ ਤੂਟੈ, ਨਾ ਥਾਇ ਪਾਹਿ ॥ X X

(ਆਸਾ ਮ: ੧, ਸਫਾ ੩੫੬)

ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਮਾਯਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਗੰਧਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਕੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ? ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਤੀ ਘੋਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ (ਜਪ) ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਓਹਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ 'ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ' ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ-ਸਫਲ ਹੈ' ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਫਲ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ।

ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਨ ਦੇ ਖਲਿਹਾਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਝਟਪਟ ਕੋਈ ਮੰਤ੍ਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਧਾ ਪੂਰਨ, ਪਾਂਚਾਂਗ ਅਤੇ ਤਿਥਿ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੰਤ੍ਰ ਦੇ ਜਪ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਸ ! ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪੰਜ ਦੱਸ ਰੂਪੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਉਠਣਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 'ਮਨ' ਤਾਂ 'ਨਾਂ' ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ' ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਖਲਿਹਾਰਨ ਤਾਂ ਅਣਹੋਣਾ ਹੀ ਸੁਆਲ ਅਤੇ ਅਣਹੋਣਾ ਦੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਬੱਸ ! ਏਹੋ ਦੋ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਣ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਨ। ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ-ਸੁਆਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੌ ਵਿਚੋਂ ਦਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਨ ਹੋਈਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਖੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਪੁਤ੍ਰ ਜੰਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਚਾਲੀਹੋ ਨਾਲ ਮੁਖਜ-ਮੰਤ੍ਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਭੋਣ ਤੇ ਆਟਾ ਪਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਲੀਹੋ, ਅਰਦਾਸਾਂ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਟੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭਿ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਯਾ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲੀ ਹੀ ਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਤਜਾਗਣ ਯੋਗ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਮਨ ਦੇ ਉਤੇਜਨਾਤਮਕ (ਪਾਗਲਪਨ ਚੋਂ) ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਮਰਨ

ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਤ, ਧਨ, ਇਸਤਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਨਿਰੋਗਤਾ ਆਦਿਕ ਵਸਤੂ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ! ਜਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ।

‘ਜਪੁ’ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁ. ਪ੍ਰ. ਸੂ. ਵਿੱਚ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਜਪੁ’ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਮਾਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਓਥੇ ਭੀ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਕਾਂ ਲਿਖ ਆਏ ਹਾਂ। ਟਾਈਟਲ ਪੇਜਾਂ ਤੇ ‘ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਗੁ. ਪ੍ਰ. ਕ. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਕਰ ਕੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸਤਰਾਂ ਫਤਵੇ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ? ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਆਦਿਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ’ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ‘ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ’ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਸ ਵਿੱਤ ਛਪੀ ਬੀੜ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਹੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ—ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ—ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ’। ਜੇ ਆਦਿ ਮੰਗਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਪਿਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ‘ਕੁਰਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਰਾਅਤ ਵਾਲਾ (ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗਜ) ਪੁਸਤਕ ਹੈ (ਅਰਬੀ ਕਿਰਾਅਤਾਂ) ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੱਤ ਹਨ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸੱਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਅਬਵਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਰਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਰਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਤਕ ਹੈ। ਸੱਤਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਯਤ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਹੋਵੇ—ਤਾਂ ‘ਕੁਰਾਨ’ ਲਫਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਕੋ ਆਯਤ ਨੂੰ ਸੱਤਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਨੀਯਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਾਕਫੀਯਤ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਾਂ ?

੫੮

‘ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ’ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ—ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰੋ ? ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤਿ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕੀ ਘੋਲ—ਮਚੋਲਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ? ਬਾਈਬਲ ਆਦਿਕ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਹੋ ਰੋਲ-ਘਚੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ‘ਧੁਰ ਕੀ ਥਾਣੀ ਆਈ’ ਤਿਨਿ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟਾਈ X X (ਸੋਰਠਿ ਮ: ੫ ਸਫਾ ੬੨੮) ਆਮ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ।

ਜਪੁ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ—ਸਾਰੀ ਬੀਤ ਦਾ ਅਥਵਾ ਸੰਪੂਰਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਚਯ ਦਾ ‘ਜਪੁ’ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਾ ਨਕਲ ਤੱਤਕਰੇ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਭੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਮਾਲੂਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਮੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ‘ਜਪੁ’ ਹੀ ਪਾਠ ਹੈ । ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿਕ ਨਾਮ ਟਾਇਟਲ ਪੇਜ ਤੇ ਛਾਪਕੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਧੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਤਤਕਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਲਿਖਤ ਬੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਓਂ ਹੈ ‘ਸ੍ਰਚੀਪਤ੍ ਪੋਥੀ ਕਾ ਤਤਕਰਾ ਰਾਗਾਂ ਕਾ’ ਇਸ ਤੋਂ ‘ਪੋਥੀ’ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ‘ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ’ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ ! ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਜੈਦੇਵ ਆਦਿਕ (ਆਦਿ) ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾਂ ਦਾ (ਸੰਗ੍ਰਹ) ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ” ‘ਸਾਹਿਬ’ ਸ਼ਬਦ ਅਥਵਾ ਲਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ‘ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ’ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ । ਸ੍ਰੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਣ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਓਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਥਾ :—

X ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਬਰਨਨ ਕਰਿਯੋ ॥ ‘ਜਪੁ’ ਅਰੁ ‘ਬੇਦ’ ਅਰਥ ਇਕ ਧਰਿਯੋ ॥੨੫॥

ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਨਬੇ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮੁ ॥ ਦੋਨਹੂੰ ਪਦ ਸਮਸਰ ਅਭਿਰਾਮੁ ॥

ਯਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਮ ਨਾਮ ‘ਜਪੁ’ ਰਾਖਿਯੋ ॥ ਸਭਿ ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਕੋ ਇਹ ਭਾਖਿਯੋ ॥੨੬॥

(ਗੁ. ਪ੍ਰ. ਸੂ. ਰਾ., ੩ ਅੰ. ੪੧)

ਭਾਵਾਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਪੁ’ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ‘ਵੇਦ’ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੋ ਹੈ ।

ਜਪੁ = ਜਾਨਣਾ ਤੇ ਵੇਦ = ਜਾਨਣਾ ਇਕੋ ਅਰਥ ਰਖਦੇ ਹਨ । ਭਾਵ—ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ

‘ਵੇਬ ਵਾਂਗੁ ਅਤਿ ਉੱਤਮ ਹੈ’ ‘ਵੇਦ ਤੁਲਕ ਹੈ’ ਅਥਵਾ ‘ਵੇਦ ਹੀ ਹੈ’ । ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੇ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਨਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਜਪੁ’ ਤੇ ‘ਵੇਦ’ ਦੋਵੇਂ (ਅਭਿਰਾਮ) ਸੋਹਣੇ ਪਦ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਹਨ ! (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ) ਏਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ‘ਜਪੁ’ ਨਾਮ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਸਾਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਈ ਇਹ ਨਾਮ ਕਹਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨਯੋਗਯ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ।

ਸੰਗੀਤੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਜਪੁ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਰਹਾਉ = ਸਕਾਈ’ ਭੀ ਸੁਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ।

ਅ ਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥੧॥

ਪਦ ਅਰਥ : ਆਦਿ = ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਆਰੰਭ, (ਅ) ਪਹਿਲੋਂ, (ੲ) ਪਹਿਲਾ, (ਸੰ) ਮੂਲ, ਜੜ੍ਹ, (ਹ) ਵਗ਼ੈਰਾ, ਇਤਯਾਦਿ, ਆਦਿਕ । ਸਚੁ = ਸਤ੍ਯ, (ਅ) ਠੀਕ, (ੲ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ । ਜੁਗਾਦਿ (ਸੰ. ਸੰਯੁਕਤਾਤ੍) ਸੰਯੋਗ ਸੇ, (ਅ) ਮੇਲ ਨਾਲ (ੲ) ਸੰ ਯੁਗਾਤ੍, ਦੁਹੰ ਸੇ, (ਸ) ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ, (ਹ) ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਆਦਿ, ਪਹਿਲਾ ਯੁਗ, ਸਤਯੁਗ ।

ਭਾਵਾਰਥ—(ਸਤ੍ਯ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਕ ਕ੍ਰਿਯਾ) ਸਚੁ ਤੋਂ (ਆਦਿ) ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਤ੍ਯ (ਸਿਮਰਨ) (ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ) ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ (ਵਧਦਾ) ਹੈ । (ਸਤ੍ਯ) ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਵ੍ਯਵਸਥਾ ਹੈ ਭੀ ਸਤ੍ਯ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤ੍ਯ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰਨ ਉਪਰਾਂਤ) ਭੀ (ਸਚੁ) ਨਿਤ੍ਯ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ।੧॥

(ਅ) ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਨੂੰ ਸਚੁ ਤੇ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਅਤੇ ਚਤੁਰਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਹਨ । ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੱਚੁ ਸੀ, ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਆਦਿ (ਸਤਯੁਗ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚੁ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚੁ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੱਚੁ ਹੋਵੇਗਾ । (ੲ) ਆਦਿ ਸਚੁ = ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਆਦਿ (ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਚੁ ਸੀ, ਹੁਣ ਭੀ ਸੱਚੁ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਭੀ ਸੱਚੁ ਹੋਸੀ । ਇਹ ਦੋ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ 'ਸਚੁ' ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਸਚੁ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉਸਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੁ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਯਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਭੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜ ਤਕ ਨਾ ਦਿਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਕਸ਼ੋਟੀ ਸ਼ੱਚੁ ਦੀ ਹੈ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਿਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ । ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਬਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲ (ਸਮਯ) ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਕਾਲ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ । ਕਾਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵਯਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਯਾ ਵਿੱਚ 'ਭੀਤਾਂਧਕਾਰ ਨਯਾਯ' ਅਦ੍ਰਿਤਯ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘਟਿਦਾ ਨਹੀਂ । ਮਕਾਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ—ਨ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਸੋਚੈ ਸੋਚਿ ਨ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥

ਚੁਪੈ ਚੁਪਿ ਨ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ॥

ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ॥

ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਹਿ, ਤ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਲਿ ॥

ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ? ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਭੂਟੇ ਪਾਲਿ ॥

ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ ॥੧॥

ਪਦ ਅਰਥ :—ਸੋਚੈ—ਸੋਚ ਨਾਲ, ਨੋਣ ਧੋਣ ਤੋਂ, ਸੋਚਿ=ਸੋਚ, ਪਵਿਤ੍ਰਤਾ, (ਅ) ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ, ਸੋਚੀ=ਸੋਚੀ ਨੁਵਾ, ਚੁਪਿ=ਮੋਨ ਕ੍ਰਿਯਾ, (ਅ) ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਕਲਪਤਾ । ਤਾਰ=ਤਾੜ, (ਅ) ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਟੱਕ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਯਾ, (ੲ) ਬਹੁਤ, (ਸ) ਤੰਤੀ, (ਹ) ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਰ, (ਕ) ਲੋਹੇ ਪਿਤਲ ਦੀ ਤਾਰ (ਖ) ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ, (ਗ) ਇਕਰਸ, ਲਗਾਤਾਰ । ਭੁਖਿਆ=ਹੋ ਭੁੱਖੇ ! (ਅ) ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ, (ੲ) ਮੰਗਤੇ, (ਸ) ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ । (ਹ) ਭੁਖ (ਸੰ. ਕਸ਼ਧਾ)

ਖਾਣ ਦੀ ਇਛਾ, (ਕ) ਲੋਭ, (ਖ) ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ । ਸਹਸ = ਸੰਸਯ, (ਅ) ਹਜ਼ਾਰ, (ੲ) ਸੌ, (ਸ) ਤੁਰੰਤ । ਰਜਾਈ = ਰਜਵਾਲਾ, ਹੁਕਮਰਾਨ, (ਅ) ਰਜਾ = ਹੁਕਮ, ਆਗਜ਼ਾ (ੲ) ਭਾਣੇ ਵਿਚ, ਰਜਾ ਮੇ, (ਸ) ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਪ੍ਰਸੰਨ ।

ਭਾਵਾਰਥ—ਨੋਣ ਧੋਣ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ (ਤਜੁਰਬਾ ਨਹੀਂ) ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਵਾਰ ਨ੍ਹਾ ਧੋ (ਕੇ ਵੇਖ) ਲਈਂ ! ਮੋਨ ਤੋਂ ਨਿਰਵਕਲਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ (ਤਜੁਰਬਾ ਨਹੀਂ) ਤਾਂ (ਤਾਰ) ਇਕਰਸ਼ (ਲਿਵ) ਮੋਨ (ਸਾਧ ਕੇ ਸਮਾਧਿ) ਲਾ ਰਹੀਂ (ਤਜੁਰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ) । ਹੇ ਭੁਖੇ ! (ਤੇਰੀ) ਭੁਖ ਨਹੀਂ ਲਥੀ, ਜੇ (ਤੈਨੂੰ) ਭਾਰ ਸਮੂਹ ਪੁਰੀਆਂ ਸ਼ਿਸਟੀਆਂ ਦੀ (ਬੰਨਾ) ਅਖੀਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਵੀ (ਤੂੰ) ਫਤਿਹਯਾਬ ਹੋਕੇ ਪੁਜ ਗਿਆ) ਹੈ । ਜੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲਖਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ (ਸਚ ਦੇ ਸਾਧਨ) ਨਾਲ ਇਕ ਵੀ ਨਾਂ ਚਲੇਗੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ ? ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ (ਪਾਲਿ) ਵਟ ਕਿਵੇਂ ਟੁਟੇ ? ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਲੂਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ—ਇਹ (ਸਤ੍ਯ) ਮੋਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਵਿਚਾਰ—ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਹੈ । ਕਾਮ ਦੇ ਤਜਾਗ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮ ਦਾ ਤਜਾਗ ਸਦਾ ਲਈ ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਪਾਦਨ ਕਾਰਣ ਕਾਮ ਹੈ । ਨਜਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਸਤ੍ਯ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਅਹੰ ਪੰਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਤ੍ਯ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਤ੍ਯ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਣ ਕਾਮ ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਸਨਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜੋਂ ਤਜਾਗੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਪੰਜ ਕਦੀ ਤਜਾਗੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਤਜਾਗੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ—ਅੰਤ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ

ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਦਾ ਤਜਾਗ ਕਟਨਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰੀ ਬਾਕੀ ਰਹੀ? ਉਹ ਕੇਵਲ 'ਸਤ੍ਯ' ਹੈ। ਸਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਪੁ ਜੀ, ਸੁਖਮਣੀ, ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਝੂਠ ਦੀ ਵੱਟ ਟੁਟੇ ਤਾਂ ਸਚ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਸਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਪੈਦਾਯਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਚੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨੰਦ ਨਾਲ (ਹੁਕਮਿ) ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਚ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦਾ ਪਰਮ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।

ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ—'ਸ਼ਹਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲਖ ਹੋਹਿ ਤਾਂ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਲਿ' ਨੂੰ (ਕਾਲ) ਮੌਤ ਵਲ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਤੋਂ 'ਭਾਣਾ' ਅਤੇ 'ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ' ਤੋਂ 'ਪਰਾਰਥਧਿ' ਭਾਵ ਕਢਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਹਨ।

ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ॥
ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਜੀਅ, ਹੁਕਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ॥
ਹੁਕਮੀ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ, ਹੁਕਮਿ ਲਿਖਿ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਅਹਿ ॥
ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ, ਇਕਿ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਅਹਿ ॥
ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਿਰ ਸਭੁ ਕੋ, ਬਾਹਰਿ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ ॥
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੋ ਬੁਝੈ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ ॥੨॥

ਪਦ ਅਰਥ—ਹੁਕਮੀ=ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, (ਅ) ਹੁਕਮਵਾਲਾ, (ੲ) ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਆਕਾਰ=ਨਕਸ਼ਾ, (ਅ) ਦਿਮਾਗੀ ਕਾਢ; (ੲ) ਜਿਸਮ, ਸਰੀਰ; ਸ਼ਿਸਟੀ, (ਹ) ਬਣਾਵਟ, (ਕ) ਸ਼ਕਲ, ਸੁਰਤ। ਹੁਕਮੁ=ਹੁਕਮਰਾਨ, (ਅ) ਬਾਦਸ਼ਾਹ

(ੲ) ਹੁਕਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ । ਜੀਅ = ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੀਵ,
 (ਅ) ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵ, (ੲ) ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, (ਸ) ਮਨੁੱਖ, (ਹ) ਦਿਲ,
 ਬਖਸੀਸ਼ = ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਦਾਨ, (ਅ) ਮਿਹਰਬਾਨੀ, (ੲ) ਮੁਕਤ, ਅਜ਼ਾਦ, ਬੂਝੈ = ਸਮਝੇ
 ਜਾਣੈ, ਹਉਮੈ = ਮੈਂਹਾਂ ।

ਭਾਵਾਰਥ—(ਸੱਚ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ) ਹੁਕਮ ਵਿਚ (ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ
 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚ) (ਆਕਾਰ) ਦਿਮਾਗੀ ਕਾਢ (ਹੋਵਨਿ) ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਕਮ
 (ਸਤ੍ਯ) ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ) ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਦਿਮਾਗੀ ਕਾਢਾਂ
 ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ) ਹੁਕਮ
 ਵਿਚ ਹੀ ਜੀਵਨਧਾਰੀ ਉਪਜਦੇ ਹਨ । (ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਹੁਕਮ ਵਿਚ (ਵਡਿ-
 ਆਈ) ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । (ਕੁਝ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹਨ) ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਭਰੇ ਬਣ
 ਜਾਂਦੇ) ਹਨ, (ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ) ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੀ (ਸਿਰ ਦਾ ਲੇਖ) ਲਿਖਿਆ
 (ਗਿਆ) ਹੈ, [ਕਈ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ] ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਖ ਦੁਖ ਪਾਟੀਦੇ ਹਨ ।
 (ਇਕਨਾ) ਕਈਆਂ ਨੂੰ (ਨਿਸ਼ਚਯ ਹੈ ਕਿ) ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, (ਇਕਿ)
 ਕਈ [ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ] ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਹੀ ਸਦਾ (ਭਵਾਈਅਹਿ) ਚਕ੍ਰ ਕਟੀਦੇ ਹਨ ।
 ਹੈਨ [ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਭ ਕੋਈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ।
 ਉੱਤਰ :-] ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ (ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਰ ਕੇ ਸਤ੍ਯ
 ਰੂਪ) ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤਾਂ, 'ਮੈਂ ਹਾਂ' (ਇਹ ਗਲ) ਕੋਈ ਨ ਆਖੇ (ਭਾਵ-ਜਿਹੜੇ
 'ਮੈਂ ਹਾਂ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਸਚ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ) ॥੨॥

ਵਿਚਾਰ—ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ 'ਆਦਿ ਸਚੁ' ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ

'ਓ ਸੁਤਿ' ਕਿਹਾ ਹੈ । ਸਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਮਾਣੁ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।
 ਕਾਮਾਣੀ ਦੀ ਰੋਕ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਮਾਣੁ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਬਲਕਿ ਝੂਠ ਵੱਲ
 ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਕਾਵਮੀ ਕਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ
 ਭੋਗਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
 ਇਹ ਕਮ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਫਲ ਝੂਠ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਨਿਕਲਿਆ । ਕਾਮ ਤਾਂ ਰੁਕ
 ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਥਾ :—

ਦੋਧਕ X X ਨਾਰ ਨ ਸੇਵ ਕਰੈ ਨਿਜ ਨਾਥੇ॥ਲੀਨਹਿ ਰੋਸ ਫਿਰੇ ਜਿਯ ਸਾਥੇ ॥

ਕਾਮਨਿ ਕਾਮ ਕਹੁ ਨ ਸਤਾਵੈ ॥ ਕਾਮ ਬਿਨਾ, ਕੋਊ ਕਾਮ ਨ ਭਾਵੈ॥੪॥

ਤੋਮਰ ਛੰਦ॥ ਪੂਜੇ ਨ ਕੋ ਤਿਯ ਨਾਥ ॥ ਐਂਠੀ ਫਿਰੈ ਜਿਯ ਸਾਥ ॥

ਦੁਖਵੈ ਨ ਤਿਨ ਕਉ ਕਾਮ ॥ ਤਾਂ ਤੇ ਨ ਬਿਨਵਤਿ ਬਾਮ ॥੫॥

ਕਰਹੈ ਨ ਪਤਿ ਕੀ ਸੇਵ ॥ ਪੂਜੈ ਨ ਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ॥

ਧਰਹੈ ਨ ਹਰਿ ਕੋ ਧਯਾਨ ॥ ਕਰਹੈ ਨ ਨਿਤਯ ਸਨਾਨ ॥੬॥

ਤਬਿ ਕਾਲਪੁਰਖ ਬੁਲਾਇ ॥ ਬਿਸਨੈ ਕਹਯੋ ਸਮੁਝਾਇ ॥

ਸਸਿ ਕੋ ਧਰਹੁ ਅਵਤਾਰ ॥ ਨਹ ਆਨ ਬਾਤ ਬਿਚਾਰ ॥੭॥

ਤਬਿ ਬਿਸਨੁ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ ॥ ਕਤ ਜੋਰ ਕਹੀ ਬਨਾਇ ॥

ਧਰਿਹੈ ਦਿਨਾਂਤ-ਵਤਾਰ ॥ ਜਿਤ ਹੋਇ ਜਗਤ ਕੁ ਮਾਰ ॥੮॥ X X

(ਚੰਦ੍ਰ ਅਵਤਾਰ) .

ਕਾਮ ਦੀ ਪੈਦਾਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਸਤਹ ਏਡੀ ਭੇਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁਖ ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਨਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਝੂਠ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲਯ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਨਿਸਬਤ ਝੂਠ ਦੇ 'ਸਚ' ਕਾਮ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਦਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਦੀ ਕਥਾ ਆਈ ਹੈ। ਲੁਕਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ (ਤਪ) ਗੋਸ਼ਾ ਨਸ਼ੀਨੀ ਬੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ (ਪੈਗੰਬਰੀ) ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਈ? ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਅਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ; (੧) ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵਿਚ ਭੰਗ ਪੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। (੨) ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੌਂਦਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭੋਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ (ਰਸੂਲ) ਕਾਸਦ ਬਣੋਂਦਾ ਹੈ।

ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਏਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੀਜੀ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ :—

ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣੁ ਹੰਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣੁ ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥
 ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਚਾਰ ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥
 ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜਿ ਕਰੇ ਤਨੁ ਖੇਹ ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਿ ਦੇਹ ॥
 ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰਿ ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰਿ ॥
 ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੰਟਿ ॥ ਕਥਿ ਕਥਿ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ॥
 ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਬਕਿ ਪਾਹਿ ॥ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਿ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ ॥
 ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੩॥

ਭਾਵਾਰਥ :—ਜੇ ਕੋਈ (ਸੱਚ) ਨੂੰ (ਤਾਣੁ) ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਗਾਵੇਗਾ ਤੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ (ਪੈਗੰਬਰ ਬਨਣ ਦੀ) ਆਵੇਗੀ ? (ਸੱਚ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ) ਕੋਈ (ਮੈਂ) ਦਾਤਿ) ਦਾਤਾ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ (ਨੀਸਾਣੁ) ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਾਣੈ (ਇਸ ਲਈ ਸਤ੍ਯ ਨੂੰ ਗੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤਿ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਤ੍ਯ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਕੋਈ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ) (ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਣ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਕੇਵਲ ਸਤ੍ਯ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।) ਕੋਈ ਕਠਿਨ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵੀਚਾਰਨ ਲਈ ਗੋਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੰ ਕਠਿਨ ਵਿਦਯਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਤੋਂ ਰਾਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ)। ਕੋਈ (ਖੇਹ) ਪ੍ਰਤਿਮਯ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ (ਸਾਜਿ) ਸਜਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੰ ਸਜਾਵਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਯਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਕੋਈ (ਜੀਅ) ਦਿਲ ਵਿੱਚ (ਲੈ ਫਿਰਿ ਦੇਹ) (ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ) ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ (ਕਿਸੇ ਨੂੰ) (ਦੇਹ) ਦੇ ਦੇਵੇ (ਕਰਨ ਲਈ) ਗੋਂਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਯਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ)। (ਜਾਪੈ) ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ (ਦਿਸੈ ਦੂਰਿ) ਦੂਰ ਦੀ ਸੂਝ ਵਾਸਤੇ ਗੋਂਦਾ ਹੈ (ਦੂਰ ਦੀ ਸੂਝ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਹੈ) ਕੋਈ 'ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖੈ' (ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ) ਗੋਂਦਾ ਹੈ। (ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਯਤ

੬੬

ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ) । (ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ) ਕਥਨੀ (ਕਥੀ) ਕੀਤੀ ਹੈ (ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ—ਇਹਨਾਂ ਖੁੰਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ) ਤੱਟ ਨਹੀਂ ਔਂਦੀ (ਬੇਅੰਤ ਹਨ), ਕਹਿਣ ਯੋਗਜ ਕਹਿਣੀ ਕਹੀ ਹੈ (ਪਰ ਇਹ) (ਕੋਟਿ) ਉੱਚ (ਕੋਟੀ) ਦਰਜਿਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਹੀ ਹਨ (ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ) (ਸਚ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ) ਦੇ ਦੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਦੇ (ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵ) ਅੰਤ ਬਕ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਯੁੱਗਾਂ ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ (ਦਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ) (ਕਾਹੀ) ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । (ਹੁਕਮ) ਸਤ੍ਯ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ (ਹੁਕਮੀ) ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ (ਹਾਹ) ਪੰਥ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ (ਪਰ ਹੇਠ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ) ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤ੍ਯ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ) ਬੇਪਰਵਾਹ (ਬਣ ਗਿਆ) ਹੈ (ਉਹ ਅਸਲੀਯਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ) (ਵਿਗਸੇ) ਹੱਸਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ?) ॥੩॥

ਵਿਚਾਰ:—ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਦੇ ਧਰਮ ਅਥਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ । ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਦਾ ਇਕ ਧਰਮ ਤਾਂ ਵਰਨਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਬਲਕਿ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ—ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਤਾਸੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ—ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਕੂਲ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਧਰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਕੇਵਲ ਜਗਤਾਸੂਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਵਜਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਉਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਯਾਤਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ—ਇਹ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਦਾ ਵਰਣਨ ਏਸ ਕਾਰਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗਜ ਹੈ । ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਦੀ ਹੈ—ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਬੇਸ਼ਕ ! ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕੇ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਦੇ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ '੧' ਹੈ । ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਗਯਾਨੀ

‘੧ੳ’ ਨੂੰ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਸੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਨੁਸਾਰ : (੧) ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਲਖਾਯਕ (ਸ:੧) ਹੈ । ‘ੳ ਵੇਦਾਂ’ ਦਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਹਰਿ ਆਸਤਕ ਲਕਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸੁਾਧਿਸ਼ਠਾਨ ‘ਸਤਿ’ ਹੈ । ‘ਸਤ੍ਯ’ ਦੀ ਕਸੋਟੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ

ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਹੈ । ‘ੴ’ ਜਾਂ ‘ੳ’ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਣ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਖਰੇ ਹਨ । ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿ ਕਿਸੇ ਭੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਅਰਥ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਖਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਏਹੋ ਹਾਲ ਸ੍ਰ. ਬ. ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਦਾ ਹੈ । ਗਿਆਨੀ ਬਿਸਨ ਸਿੰਘ ਖਾਸਲਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗਿਆਨੀ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਜੰਗ ਲਹੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਖ ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਆਦਿਕਾਂ ਨੇ ਭੀ ਅਰਥ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਵਖਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਅਤੇ ਧਯੇਯ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਯਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਅਤੇ ਧਯੇਯ ਕਾਯਮ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਉੜੀ ਦੇ ਏਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਅਰਥ ਇਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ :—

(ਅ) ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾਵੇਗਾ ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ-ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? (ਕੌਈ ਨਹੀਂ) । (ਨੀਸਾਣ) ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਕੌਈ ਗਾਵੇਗਾ ? (ਕੌਈ ਨਹੀਂ) । (ਚਾਰ) ਸੁਹਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੌਈ ਗਾਵੇਗਾ ? (ਕੌਈ ਨਹੀਂ) । (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ) ਕਠਿਨ ਵਿਦਯਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾਵੇਗਾ ? (ਕੌਈ ਨਾਂ) । (ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੋ) ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ (ਸਾਜਿ) ਰਚ ਕੇ ਖੋਹ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕੌਈ ਗਾਵੇਗਾ ? (ਕੌਈ ਨਾਂ) । (ਅਥਵਾ ਖੋਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਕਰਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾਵੇਗਾ ? (ਕੌਈ ਨਾਂ) । (ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ) ਜੀਵ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੰ) ਕੌਣ ਗਾਵੇਗਾ ? (ਅਥਵਾ ਜੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੇਹ ਆਦਿਕ ਪਦਾਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ X X ਅਥਵਾ-ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ X) । ਜਿਹੜਾ ਜਪਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦਿਸਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾਵੇਗਾ ? ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ-ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾਵੇਗਾ ? (ਭਾਵ-ਕੌਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕੇਗਾ) । X X

(ੲ) (ਕੋ) ਕੋਈ (ਉਸ ਦੇ) ਬਲ ਨੂੰ ਗੋਂਦੇ ਹਨ, (ਜਿਸ) ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ (ਚਤੁਸ਼ਠੇ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਬਲ) ਹੋਵੇ । ਕੋਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ (ਨੀਸਾਣ) ਪ੍ਰਤਿਪੱਕ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੋਂਦੇ ਹਨ । ਕੋਈ (ਗੁਣ) ਪਰਉਪਕਾਰ, (ਵਡਿਆਈ) ਉਸਤਤਿ ਅਤੇ (ਆਚਾਰ) ਯਗਜ ਆਦਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੋਂਦੇ ਹਨ । ਕੋਈ (ਵਿਖਮੁ ਵਿਦਿਆ) ਬ੍ਰਹਮ-ਵਿਦਯਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਗੋਂਦੇ ਹਨ । ਕੋਈ ਤਨ ਨੂੰ (ਖੋਹ) ਨਾਸਵੰਤ (ਸਾਜਿ) ਮੰਨ ਕੇ ਗੋਂਦੇ ਹਨ (ਅਥਵਾ--ਕੋਈ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਦੇਹਾਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੋਂਦੇ ਹਨ) । ਕੋਈ (ਜੀਅ) ਜੀਵ ਭਾਵ ਨੂੰ (ਲੈ) ਨਾਸ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੋਂਦੇ ਹਨ । ਕੋਈ (ਜਾਪੈ) ਜਾਣੀਦੇ ਅਤੇ (ਦਿਸੈ) ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ (ਪ੍ਰਪੰਚ) ਤੋਂ (ਦੂਰਿ) ਪਰਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਗੋਂਦੇ ਹਨ । ਕੋਈ (ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰਿ) ਆਪਣਾ ਆਪ (ਵੇਖੈ) ਵੇਖ ਕੇ ਗੋਂਦੇ ਹਨ । X X

(ਸ) ਕੋਈ (ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰਚਣਹਾਰੇ ਅਥਵਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ) ਬਲ ਨੂੰ ਗੋਂਦੇ ਹਨ, (ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ) ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ (ਰਚਨ ਯਾ ਪੜਨ ਦਾ) ਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ । (ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ) (ਨਾਰਦ ਪੰਚਰਾਤ੍ਰਿ ਮੱਤ ਵਾਲੇ) ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਣ ਕੇ ਗੋਂਦੇ ਹਨ । (ਸਾਖਜਮੱਤ ਵਾਲੇ) ਗੁਣ, ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਆਚਾਰ) ਕਰਮ ਨੂੰ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨ ਕੇ) ਗੋਂਦੇ ਹਨ । (ਨਿਯਾਯਕ ਲੋਕ) (ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮੁ) ਕਠਿਨ ਵਿਦਯਾ (ਪ੍ਰਮਾਣੁ ਆਦਿਕਾਂ) ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੋਂਦੇ ਹਨ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਕ ਮਤ ਵਾਲੇ) (ਸਮਯ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ) ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ (ਸਾਜਿ) ਰਚ ਕੇ ਫਿਰ (ਖੋਹ) ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਮੰਨ ਕੇ) ਗੋਂਦੇ ਹਨ । (ਮੀਮਾਸਿਕ ਮੱਤ ਵਾਲੇ--ਕਰਮਾਨੁਕੂਲ) ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ (ਲੈ) ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਅਤੇ ਫੇਰ (ਚਿੰਦਗੀ) ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ (ਮੰਨ ਕੇ) ਗੋਂਦੇ ਹਨ । (ਪਾਤੰਜਲਿ ਯੋਗ ਮੱਤ ਵਾਲੇ) ਜਾਨਣੇ ਅਤੇ ਦਿਸਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ (ਮੰਨ ਕੇ) ਗੋਂਦੇ ਹਨ । (ਵੇਦਾਂਤ ਮੱਤ ਵਾਲੇ) (ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰਿ) ਪ੍ਰਤਿਪੱਕ (ਵੇਖੈ) ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਕੇ ਗੋਂਦੇ ਹਨ । X X X

ਕਥਿਤ ॥ ਪ੍ਰਿਥਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਿਕ ਕੋ ਕਰਤਾ ਕਣਾਦ-ਮੁਨਿ,

ਐਸੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਜਗ ਸਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ॥

ਦੁਤਿਯੇ ਨਿਯਾਯ ਜਾ ਕੋ ਗੋਤਮ ਬਨਾਯ ਕਹਯੋ,

ਕੀਨੋਂ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਧ ਈਸ਼ੁਰ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ॥

ਤੀਸਰੇ ਮੀਮਾਸਾ ਜਾ ਕੇ ਜੰਪਕ ਜੈਮੁਨਿ ਮੁਨਿ,

ਕਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈ ਨਿਦੇਸ਼ ਕੋ ਪ੍ਰਮਾਨ ਹੈ ॥

ਚੌਥਏ ਕੈ ਸਾਖ ਜਾਕੇ ਕਾਰਕ ਕਪਿਲਮੁਨਿ,

ਸਤ੍ਯ ਉਪਦੇਸ਼, ਨ ਪੈ ਆਸਨਾ ਬਖਾਨ ਹੈ ॥੧॥

ਸਵੈਯਾ ॥ ਪੁਨਿ ਪੰਚਮ ਨਾਮ ਪਤੰਜਲਿ ਕੋ, ਧਟਣੀਧਰ ਹੈ ਜਿਹ ਕੋ ਕਰਤਾ ਰੇ ॥

ਨਰ ਭੰਗ ਕੋ ਤ੍ਯਾਗ ਕੇ ਜੋਗ ਕਰੇ ਦ੍ਰਿਢ, ਯੋਂ ਕਰਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਮਾਰੇ ॥

ਸੁਕਦੇਵ ਕੇ ਤਾਤ ਵਿਦਾਂਤ ਕਹਯੋ, ਪਰਬੰਧਕ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਦਾ ਰੇ ॥

ਖਟ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਨ ਸਿਖ ਦਈ ਖਟ ਹੀ, ਮੁਨਿ ਰਾਜ ਕਹੈ ਨਹਿ ਸ਼ੰਕ ਵਿਚਾਰੇ ॥੨॥

(ਕ੍ਰਿਤ-ਸੰਤ ਸ੍ਵਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ)

ਹੁਣ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਭਯਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ :—

ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰੁ ॥

ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹਿ ਦੇਹਿ, ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ ॥

ਫੇਰਿ ਕਿ ਅਗੈ ਰਖੀਐ, ਜਿਤੁ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰੁ ॥

ਮੁਹੋਂ ਕਿ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ, ਜਿਤੁ ਸੁਣਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ, ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ, ਨਦਰੀ ਮੋਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥

ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ, ਸਭੁ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰੁ ॥੪॥

ਭਾਵਾਰਥ :—ਸੱਚਾ (ਪੁਰਸ਼) ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, (ਇਹੀ ਮੈਂ) (ਭਾਖਿਆ) ਕਿਹਾ ਹੈ, (ਅਪਾਰ) ਬਹੁਤ (ਗੰਭੀਰ) (ਭਾਉ) ਮਤਲਬ ਨਾਲ । (ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਅਗੇ ਲੋਕ ਅਰਦਾਸਾਂ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਮੁਰਾਦਾਂ) ਮੰਗਦੇ ਹਨ (ਦਾਤਾਰੁ) ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ (ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਮ) ਹੀ ਦਾਤਿ (ਦੇਣੀ), ਕਰਦਾ ਹੈ । (ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ) ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਖੀਏ ? (ਜਿਤੁ) ਜਿਸ ਵੇਲੇ (ਦਰਬਾਰੁ) ਸੱਚ ਹੀ ਦਿਸ ਪਵੇ । (ਜਿਤੁ)

ਜਿਸ ਵੇਲੇ (ਸੱਚ ਨੂੰ) ਪਿਆਰੁ ਧਾਰ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਆ (ਫਰ ਤਾਂ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ) ਮੁਹੋਂ ਕੀ ਵਾਕਯ ਕਦੀਏ ? ਉਹ ਸਮਯ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ) ਮਿੱਠਾ (ਸੁਹਾਵਣਾ) ਹੈ—(ਜਿਸ ਵੇਲੇ) ਸੱਚ ਰੂਪ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਵੀਚਾਰ (ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ), (ਜੇ ਜਗਤਾਸੂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਟਮ-ਭਾਵ ਨਾਲ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਏਸ) (ਕਰਮੀ) ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ (ਕਪਤਾ) ਇਜਤ (ਲੋਕ ਮਾਣ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ (ਜੇ ਜਗਤਾਸੂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ) (ਮੌਖ ਦੁਆਰੁ) ਆਜ਼ਾਦ ਮਹੱਲ (ਜਾਣ ਕੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ) (ਨਦਰੀ) ਉੱਚੀ ਵਿਚਾਰ (ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ) ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਚਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ) ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਦਾ ਹੈ ਸਚਿਆਰੁ ਹੀ ਸਭੁ (ਥਾਂ) ਆਪੇ (ਫੈਲਦਾ) ਹੈ। ੪॥

ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ—‘ਫੇਰਿ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਭੇਟਾ’ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹਾਪੁਰਖ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਧਨਾਨਯੋਗਯ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ-‘ਫੇਰਿ ਕੇ ਅਗੈ $\times \times$ ’ ਅਤੇ ‘ਮੁਹੋਂ ਕਿ ਬੋਲਣੁ $\times \times$ ’ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ‘ਕਰਮੀ ਆਵੈ $\times \times$ ’ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।

ਏਸ ਪਉੜੀ ਦਾ ‘ਮੁਹੋਂ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਮੁਹੋਂ’ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ‘ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ’ ਉਪਕ੍ਰਮ ਹੈ। ‘ਸਭੁ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰੁ’ ਉਪਸੰਹਾਰ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਵਿਧਿ ਨਿਸ਼ੇਧ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਨੰ: ੨੧ ਵਿੱਚ ‘ਮਹੋਂ’ ਪਾਠ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਸਫਾ ੯। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਠ ‘ਹੋੜੇ’ ਅਤੇ ‘ਬਿੰਦੁ’ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਨਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਪਾਠਿਕ ਹੋੜੇ ਅਤੇ ਬਿੰਦੁ ਨੂੰ ਕਨੇੜਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭ੍ਰਮ ਨਵੇਂ ਲੇਖਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਏਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਗਣਾਨ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਵਿਦੁਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਉੜੀ ਨੰ. ੪ ਦੀਆਂ ੭ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ੬, ੬ ਅਤੇ ੧੪ ਸਮ ਤੁਕਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਏਥੇ ੭ ਵਿਖਮ (ਟੋਂਕ) ਗਿਣਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ

ਇਕ ਤੁਕ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣ ਯਾ ਜਿਸ ਨੁਸਖੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਓਸ ਦੇ ਬਿਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਪਾਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਵਿੱਚ ‘ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਸ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਹੋਦੀ ਹੈ?’ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :—

ਥਾਪਿਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਇ ॥
ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ।
ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ ॥
ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ ॥
ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨਿ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ॥
ਦੁਖੁ ਪਰਹਰਿ ਸੁਖੁ ਘਰਿ ਲੈ ਜਾਇ ॥

ਭਾਵਾਰਥ—(ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ) (ਥਾਪਿਆ) ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਯਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, (ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ) ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ, ਭੂਠ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰਗ ਆਦਿਕ ਲੋਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਤਲ ਆਦਿਕ ਪਾਤਾਲ ਹਨ, ਇਹ ਵੈਕੁੰਠ, ਸੱਚਖੰਡ, ਚੋਬਾ ਤਬਕ, ਫੀਰ ਸਮੁੰਦਰ ਅਥਵਾ ਜਲ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ‘ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਤ ਮਨ’ ਹੈ) ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ (ਸੱਚ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ (ਨਿਰੰਜਨ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਯ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ (ਸੱਚ ਨੂੰ) ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਓਨ (ਮਾਨੁ) ਮਨ ਦਾ ਗੌਰਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ) ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਕੋਈ ਜੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ (ਉਸ ਨੂੰ) (ਗਾਵੀਐ) ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ (ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ) ਆਪ ਗਾਵੀਐ, (ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ) ਸੁਣੀਐ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਨਾਲ (ਜੇ ਸੱਚ) ਟਿਕਾਈਐ ਤਾਂ ਦੁਖੁ (ਪਰਹਰਿ) ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਈਦਾ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰ—ਜਿੰਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਯਾ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ (ਮੌਜੂਦ) ਹਨ, ਅਮੁਮਨ-ਦੁਖੀਏ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਿਆਂ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਖੀਏ ਹੀ ਪ੍ਰਤਯਖ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਚ ਦਾ ਆਗੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ

ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਦ ਤੇ ਵਿਰਾਜੇ ਹਨ-ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ ਦੁਖੀਏ ਹੀ ਹਨ । ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਖੋਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰੋਦਕ ਕਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਰਿਤ ਭਾਵੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਮੰਡਲ ਏਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਮ ਅਖੀਆਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਚਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਬਲਕਿ ਦਿਵਜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਤੋਂ ਹੈ । ਦਿਬਜ ਮੰਡਲ ਦੀ ਜਯੋਤਿ ਜਦੋਂ ਚਮਕਦੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ, ਬਿਜਲੀ, ਅਗਨਿ, ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸਸਤ੍ਰ ਦੀ ਚਮਕੋਂ ਨਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਮ੍ਰਿਤ ਬਹੁਤੇ ਅਲਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਰਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਨ ਟਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਦਿਬਜ ਜਯੋਤਿ ਦਾ ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

(ਅ) ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੇ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਉੜੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀਕ ਤਕ ਵਿੱਚ, ੧੭, ੧੫, ੧੭, ੧੭, ੨੧ ਤੇ ੧੫ ਮਾਤ੍ਰਾ ਯਥਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਹਨ, ਬਹੁਲਤਾ ੧੭ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਲਯ ਦਾ ਅੰਤੀਵ ਰੰਗ ਚੌਪਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਜਾਨੁਪ੍ਰਾਸ ਸਮ ਨਹੀਂ । ਮਾਤ੍ਰਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਛੰਦ ਦਾ ਅਥਵਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਹਿਸਾਬ ਵੱਖਰਾ ਹੈ—ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪਉੜੀ ਅਲਹਿਦਾ ਮਲ੍ਹਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੀਆਂ ੨੮ ਮਾਤ੍ਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦੂਹੀਂ ਦੀਆਂ ੨੮-੨੮, ਚੌਥੀ ਦੀਆਂ ੧੩ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ੨੮ ਮਾਤ੍ਰਾ ਹਨ । ਯਥਾ :—

ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦੰ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੇਦੰ, ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥

ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ, ਗੁਰੁ ਗੌਰਖੁ ਬਰਮਾ, ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ ॥

ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ, ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ ॥

ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥

ਭਾਵਾਰਥ:—(ਸੱਚ ਦੇ ਉਪਾਸਕ) ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ (ਨਾਦੰ) ਸੰਗੀਤ ਪਦਜ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ (ਵੇਦੰ) ਗਿਆਨ ਵਾਕਯ (ਗਦਯ)

ਈ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਹੀ (ਗਦਜ ਪਦਜ) ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਸੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ਨਾ) ਗੁਰੂ ਹੀ (ਈਸਰ) ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ (ਗੋਰਖ) ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਗੁਰੂ ਹੀ (ਪਾਰਬਤੀ) ਚੰਡੀਕਾ, ਗੁਰੂ ਹੀ (ਮਾ) ਲੱਛਮੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ (ਈ) ਸਰੋਸ੍ਵਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ (ਸੱਚ ਨੂੰ) ਜਾਣਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਨਾਂ? (ਅਰਥਾਤ-ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂ) ਪਰ ਕਥਨ ਤੋਂ (ਵਾਕਯ) ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। (ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ?) ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ (ਇਕ ਦੋਹਿ) ਸੱਚ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ (ਸੱਚ) ਹੀ ਹੈ, (ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ) ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨ ਜਾਵੇ।੫।

ਸੰਪ੍ਰਦਾਯਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਥਨ ਹੋਰ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਥੇ ਲਿਖਣਾ 'ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਸਤਾਰ' ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 'ਪ' ਦੀ ਥਾਂ '੬' ਅੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਏਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀ ਹੈ।

ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ, ਵਿਣੁ ਭਾਣੇ ਕਿ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥

ਜੇਤੀ ਸਿਰਠਿ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ, ਵਿਣੁ ਕਰਮਾ ਕਿ ਮਿਲੈ ਲਈ ॥

ਮਤਿ ਵਿਚਿ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਸੁਣੀ ॥

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੋਹਿ ਬੁਝਾਈ ॥

ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥

ਭਾਵਾਰਥ :—ਤੀਰਥ ਤਾਂ ਤਾਂ ਨਾਵਾਂ—ਜੇ ਉਸ (ਸਤ੍ਯ) ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? (ਭਾਵ—ਤੀਰਥ ਸਨਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਟੱਡੀ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ—ਉਨੀ ਕਮਾਈ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤ੍ਯ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਂ ਭਾ ਸਕੇ)। ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ ਉਪਜੀ ਹੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾ (ਸਤ੍ਯ) ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੌਣ (ਲਈ) ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਕ ਹੀ (ਸਤ੍ਯ ਦੀ) ਸਿਖਿਆ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ (ਮਤਿ) ਸਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਰਤਨ, ਜਵਾਹਰਾਤ ਅਤੇ ਮਾਣਕਾਂ

(ਜਹੀ) ਪ੍ਰਸੰਨਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਕ (ਸੱਚਦਾ) ਪਿੰਡ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇਕੋ (ਸਤ੍ਯ) ਹੈ, (ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ) ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ॥੬॥

ਵਿਚਾਰ :—ਪਉੜੀ ਨੰ.੬, ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਹੋਰ (ਪੰਜ ਤੁਕਾਂ) ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀਆਂ ੨੬-੨੬ ਮਾਤ੍ਰਾਂ ਹਨ, ਸਮਸਯਾ ਵਾਲੀ ਤੁਕਾਂ ੧੩ ਤੋਂ ੨੮ ਮਾਤ੍ਰਾ ਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦੈ’ ਤੋਂ ‘ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ’ ਤਕ ਨੂੰ ਸੁਤੇਤੁ ਪਉੜੀ ਇਸ ਪਉੜੀ ਦੀ ਫੁਲਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਵੇਯੇ ਛੰਦ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਇਕ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਦੋਵੇ’ ਨਾਮ ਭੀ ਹੈ। ਉੱਚਾਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ੨੮-੨੮ ਮਾਤ੍ਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੁਲਿਯਾਲਾ ਅਤੇ ਮਰਹਟਾ ਆਦਿਕ ਛੰਦ ੨੬ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਮ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਦਾ ਗਾਯਨ—ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਏਸ ਦੇ ਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ, ਹੋਰ ਦਸੁਣੀ ਹੋਇ ॥

ਨਵਾ ਖੰਡਾ ਵਿਚਿ ਜਾਣੀਐ, ਨਾਲਿ ਚਲੇ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥

ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ, ਜਸੁ ਕੀਰਤਿ ਜਗਿ ਲੇਇ ॥

ਭਾਵਾਰਥ :—(ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ) :—(ਸੱਚ ਦੀ) ਚਹੂੰ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਜਾਵੇ (ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਚਰਯ ਨਹੀਂ)। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ (ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਸਭ ਕੋਈ (ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਾਇ) ਨਾਲ ਚਲਦਾ (ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)। ਸੱਚ ਵਾਲਾ (ਚੰਗਾ) ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਧਰਾ ਕੇ ਯਸ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰ :—ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯਥਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ੨੪.੨੬ ਅਤੇ ੨੪ ਮਾਤ੍ਰਾ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦੀਆਂ ਮਾਤ੍ਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀਕ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਦੇ (ਲੇਇ) ਪਾਠ ਦਾ ਅੰਤਜਾਨਪ੍ਰਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀੜ ਚੋਂ (ਲੇਇ) ਪਾਠ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤੁਕਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਅਡਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਈੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਥਾ ‘ਹੋਇ, ਕੋਇ ਤੇ ਲੇਇ’ । ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਈੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ—ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਅਲਹਿਦਾ ਮਾਲੂਮ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪਿੱਛੇ ਪਉੜੀ ਨੰ. ੬ ਵਿੱਚ ਦਸ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦੇ’ ‘ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਾ’ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਤੁਕੀ ਪਉੜੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤੁਕੀ ਪਉੜੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮਸਯਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਯਾ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਸਯਾ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ—ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਥਾਂ ਪਰਥਾਂ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲਯ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਕੱਲੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮਕਲੀ ਮ: ੩ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ—ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਕਾਂ ਏਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ? ਖਾਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਉੜੀ ਨੰ. ੫ ਵਾਂਗ ਦੂਹਾਂ ਪਉੜੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜੇ ਏਥੇ ‘ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇ ਹਿ ×’ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਰਮ ਪੈਂਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਹ ਭਰਮ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਕਾਂ ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਨਕਲ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ—ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੁਧ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਹੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬੀੜ ਚੋਂ ‘ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ’ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਏਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ।

ਜੇ ਤਿਸੁ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵਈ. ਤ ਵਾਤ ਨ ਪੁਛੈ ਕੇ ॥
ਕੀਟਾ ਅੰਦਰਿ ਕੀਟੁ ਕਰਿ; ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ ॥
ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣਿ ਗੁਣੁ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣੁ ਦੇ ॥
ਤੇਹਾ ਕੋਇ ਨ ਸੁਝਈ ਜਿ ਤਿਸੁ ਗੁਣੁ ਕੋਇ ਕਰੇ ॥੭॥

ਭਾਵਾਰਥ—ਜੇ ਉਸ (ਗੁਰੂ, ਸੰਤ ਜਾ ਪੀਰ ਵਿਚ) ਸਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ

ਤਾਂ ਕੋਈ (ਵਾਤ) ਮੂੰਹੋਂ (ਐਵੇਂ ਝੁਠ ਮੁਠ ਵੀ) (ਕੇ) ਕੀ (ਹਾਲ) ਹੈ ? (ਖਬਰ) ਨਹੀਂ ਪੁਛਦਾ । (ਅਰਥਾਤ--ਉਸਦਾ ਪਰਮ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) । (ਦੋਸ਼ੀ) ਝੁਠੇ ਨੂੰ (ਝੁਠ ਦਾ) ਦੋਸ਼ ਧਰੇ ਲਾ ਕੇ (ਕੀਟਾ) ਨੀਰ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿਚ (ਇਕ) (ਕੀਟ) ਨੀਚ ਕਰਿ ਕੇ (ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਸੱਚ) ਨਿਰਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣੀਆਂ ਨੂੰ (ਪਰਤ੍ਰੇਪਕਾਰ ਤੇ ਸਤਕਾਰ ਦਾ । ਗੁਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । (ਤੇਹਾ) ਤਿਸ (ਸੱਚ) ਜਿਹਾ (ਹੋਰ) ਕੋਈ ਨਹੀਂ (ਸੁਝਈ) ਦਿਸਦਾ ਜੋ (ਤਿਸੁ) ਜਗਜਾਸੂ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ॥੭॥

ਵਿਚਾਰ—ਮੈਨੂੰ 'ਤੇਹਾ' ਕੋਈ ਨ $\times \times$ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਓਪਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੂੰ ਲਗਦੀ ਵਾਹ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ--ਕਿ ਚੌਥੀ ਤੁਕ ਉਲਟਕੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯਕਾਂ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਇਹਨਾਂ ਚਹੁੰਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤ੍ਰਾ ਮੌਜੂਦਾਤ ਵਿਚ ਯਥਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ੨੩, ੨੩, ੨੪ ਅਤੇ ੨੨ ਹਨ । ਪਰ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯਕ ਉੱਚਾਰਣ ਭੇਦ ਨਾਲ ੨੪, ੨੩, ੨੪ ਅਤੇ ੨੩ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 'ਪੁਛੇ' ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਨਾਲ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ--ਜਿਸ ਤੋਂ ੪ ਮਾਤ੍ਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, 'ਸੁਝਈ' ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ--ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਾਤ੍ਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਤੁਕ ਹੋਰ ਪਉੜੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਉੜੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤ ਵੀ ਸਮਸਯਾ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 'ਗੁਰਾਇਕ ਦੇਹਿ $\times \times$ ' ਸਨ । ਜੋ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਸਮਯ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ । ਜਪੁਜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਸਯਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ--

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ $\times \times$
 ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ $\times =$
 ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ $\times \times$
 ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ $\times \times$

ਉਹ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਉੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹਨ । ਫਿਰ ਏਥੇ 'ਗੁਰਾ

ਇਕ ਦੋਹਿ X X X' ਦੀਆਂ ਸਮਸਯਾ ਦੁਹੁੰ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ? ॥ ਪੁਰਾਤਨਿ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਦੁੰਦਾਉਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁੱਧ ਰੂਪ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੜੋਂ ਨ ਕਿਤੜੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਜੇ ਏਸ ਪਉੜੀ ਦੇ ਚੌਤ੍ਰਕੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁਖਯ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਉੜੀ ਨੰ. 'ਪ' ਤੋਂ '੭' ਤੱਕ, ੭ ਤੁਕਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਸੁਣਿਐ ਸਿਧ ਪੀਰ ਸੁਰ ਨਾਥ ॥ ਸੁਣਿਐ ਧਰਤਿ ਧਵਲ ਆਕਾਸ ॥

ਸੁਣਿਐ ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਾਤਾਲ ॥ ਸੁਣਿਐ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲੁ ॥

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥ ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥ ੮ ॥

ਭਾਵਾਰਥ :—(ਸਤ੍ਰਜ ਦੇ) ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧ, ਪੀਰ, ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਨਾਥ (ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ) । ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ (ਧਵਲ) ਉੱਜ਼ਲ (ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) । ਸੁਣਨ ਤੋਂ (ਸੱਤੇ) ਦੀਪ ਅਤੇ (ਸਤੇ) ਪਾਤਾਲਾਂ ਵਿਚ (ਲੋਅ) ਚਮਕੀਦਾ ਹੈ । ਸੁਣਨ ਤੋਂ (ਕਾਲੁ) ਸਮਯ ਦਾ (ਚਕ੍ਰ) ਨਹੀਂ (ਪੋਹਿ) ਛੱਹ ਸਕਦਾ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਭਗਤਾ) ਸੱਚ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ (ਵਿਗਾਸੁ) ਅਨੰਦ ਹੈ—ਕਿਉਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੮

ਵਿਲੱਖਣਤਾ :—ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਕਰਦੀ ਹੈ । 'ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹੋਈਦਾ ਹੈ' 'ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹਨ' ਇਤਿਆਦਿਕ ਲਵੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਿਧ ਪੀਰ=ਗੋਰਖ । ਸੁਰਨਾਥ=ਇੰਦ੍ਰ, ਇਤਯਾਦਿ ।

ਸੁਣਿਐ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਇੰਦ੍ਰ ॥ ਸੁਣਿਐ ਮੁਖਿ ਸਾਲਾਹਣਮੰਦ੍ਰ ॥

ਸੁਣਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਨਿ ਭੇਦ ॥ ਸੁਣਿਐ ਸਾਸਤ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਵੇਦ ॥

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥ ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥ ੯ ॥

ਭਾਵਾਰਥ :—ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ (ਇੰਦ੍ਰ) ਚੰਦ । ਸੁਣਨ ਤੋਂ (ਮੁਖਿ) ਪ੍ਰਧਾਨ (ਸਾਲਾਹਣਮੰਦ੍ਰ) ਉਸਤਤਿ ਵਾਲਾ । ਸੁਣਨ ਤੋਂ (ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ) ਯੋਗੀ ਤੇ (ਤਨਿ ਭੇਦ) ਵੈਦਯ । ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸਾਸਤ੍ਰ, ਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਵੇਦ (ਗਿਆਨ ਉਪਜਦੇ) ਹਨ । ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਭਗਤਾ) ਸੱਚ ਉਪਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਦੁਖ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ੯

ਸੁਣਿਐ ਸਤ੍ਰ ਸੰਤੋਖੁ ਗਿਆਨੁ ॥ ਸੁਣਿਐ ਅਠਸਠਿ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥

ਸੁਣਿਐ ਪੜਿ ਪੜਿ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥ ਸੁਣਿਐ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥ ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥ ੧੦ ॥

ਭਾਵਾਰਥ :—(ਸੱਚ ਦੇ) ਸੁਣਨ ਤੋਂ (ਸਤੁ) ਨਿਸ਼ਚਯ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ (ਗਿਆਨੁ) ਵਿਦਯਾ (ਮਿਲਦੀ) ਹੈ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ (ਅਨਸਠਿ) ਸਭ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਸਨਾਨੁ (ਹੋ ਜਾਂਦਾ) ਹੈ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ (ਮਾਨੁ) ਆਦਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ (ਸਹਜਿ) ਨਿਰਯਤਨ ਹੀ ਧਿਆਨ ਏਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ॥ ੧੦ ॥

ਸੁਣਿਐ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ॥ ਸੁਣਿਐ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥

ਸੁਣਿਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵਹਿ ਰਾਹੁ ॥ ਸੁਣਿਐ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹੁ ॥

ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ ॥ ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥ ੧੧ ॥

ਭਾਵਾਰਥ :—ਸੁਣਨ ਤੋਂ (ਸਰਾ ਗੁਣਾ) ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ (ਗੁੰਥਾਂ ਅਥਵਾ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ) ਦੇ (ਗਾਹ) ਸੰਪੂਰਣ ਵਿਚਾਰ (ਹੁੰਦੇ) ਹਨ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ (ਸੇਖ ਪੀਰ) ਸ਼ੈਖਾਂ ਦੇ ਪੀਰ (ਉਪਦੇਸ਼ਠਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ) ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ (ਹੁੰਦੇ) ਹਨ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ (ਅੰਨ੍ਹੇ) ਅਗਿਆਨੀ (ਰਾਹੁ) ਸਤ੍ਯ ਮਾਰਗ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ (ਅਸਗਾਹੁ) ਅਥਾਹ ਦੀ (ਹਾਥ) ਥਾਹ (ਹੋ ਜਾਂਦੀ) ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖ ਤੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ॥ ੧੧ ॥

ਵਿਚਾਰ :—ਸੰਪੂਰਣ—‘ਸੇਖ ਪੀਰ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਸ਼ੇਖਨਾਗ ਦਾ ਪੂਜਯ (ਵਿਸ਼ਨੁ)’ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਪਾਤਿਸਾਹ’ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ‘ਪਾਤਿ’ ਤੇ ‘ਸਾਹ’ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਤੇ ਹੀ ਵਧ ਲਿਖੀ ਗਈ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ‘ਪਾਤਿਸਾਹ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਜੇ ਅਸਾਂ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਬੀੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਤ੍ਯ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਸੁਧਾਈ ਚਰਚ ਕਈਆਂ

ਬੀੜਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖ ਰਹੇ
 ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਿਰਸੰਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
 ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੁਧਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨ ਲਗੇ-ਓਨਾ ਚਿਰ ਸੁਧਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
 ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਧਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। 'ਵਿਧੀ' ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੀੜਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤਿ
 ਕਰਨੀ ਹੈ। ਏਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੁਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ 'ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਯੋਗਜ
 ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ
 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿੱਚ
 ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਾਯਕ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫਿਤ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਅਸੁੱਥ ਨਾਲ ਚੰਦ
 ਆਦਮੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰ
 ਹਿਲੋਣਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ
 ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰੁਬਾਣੀ-ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਪ
 ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਬੁਤ-ਪ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ
 ਬੰਨਦੇ ਹਨ। ਬੀੜਾਂ ਪੁਤ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਨ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਂਦੀਆਂ
 ਹਨ, ਕੜਾਹ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਧੂਪ ਸੁੰਘਦੀਆਂ ਹਨ ਇਤਯਾਦਿ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ
 ਹਨ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਹਨ-ਉਹ ਮੇਰੇ ਏਸ
 ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਮੇਲ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਸ੍ਰੋ. ਗੁ. ਪ੍ਰ. ਕ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
 ਸਰਬ ਸੰਮਤ ਫੈਸਲਾ, ਨਾਮੋ ਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਫੇ ੨੬ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਇਸੇ
 ਲਈ ਜਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਗਤਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ
 ਮੋਹਨਤ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਤ
 ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗੁਮਾਤ੍ਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ੭੩੩ ਅਸੁੱਧੀਆਂ ਦੂਰ
 ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ"। ਜੇ ਸ੍ਰੋ. ਗੁ. ਪ੍ਰ. ਕ. ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਅਸੁੱਧ ਸਮਝਕੇ ੭੩੩
 ਗਲਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ
 ਅਸੁੱਧੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਸ਼ਟਾ ਕਰਨੀ ਯੋਗਜ ਹੈ।
 ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਸੁੱਧ ਦਾ ਹੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 'ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ
 ਦੇ ਸਮਯ 'ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤਿ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ ਕੈ ਜਾਣੈ ਗੁਰੂ ਸੂਰਾ' ਨੂੰ ਅਸੁੱਧ ਪੜਨ
 ਵਾਲੇ ਲਈ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ' ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚੋਸ਼ਟਾ ਹਰ

ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰਨ ਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ 'ਪਾਤਿਸਾਹ' (ਜਪੁ ਪਉੜੀ ਨੰ.੧੧) ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ।

ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਇ ॥

ਕਾਗਦਿ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣਹਾਰੁ ॥ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੨॥

ਭਾਵਾਰਥ:—(ਸਚ) ਮੰਨੇ ਦੀ (ਗਤਿ) ਵਜਵਸਥਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ (ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਜਵਸਥਾ ਨੂੰ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, (ਉਹ) (ਪਿਛੋਂ) ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ । (ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਜਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ) ਨ ਕਾਗਜ਼ (ਬਣੇ) ਹਨ, ਨ (ਕਲਮ ਘੜੀ ਗਈ) ਹੈ ਤੇ ਨ ਲਿਖਣਵਾਲੇ (ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ) ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ (ਸੱਚ) ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ । ਐਸਾ (ਸੱਚ) ਨਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ (ਨਿਰੰਜਨੁ = ਨਿਰਜਨ) ਏਕਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨ (ਕੋਇ) ਵਿਚ ਮੰਨਣ (ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ) ਜਾਣਦਾ ਹੈ ॥੧੨॥

ਮੰਨੈ ਸੁਰਤਿ ਹੋਵੈ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ॥ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥

ਮੰਨੈ ਮੁਹਿ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਇ ॥

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੩॥

ਭਾਵਾਰਥ:—(ਸੱਚ ਦੇ) ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਬੁਧਿ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ (ਸੁਰਤਿ ਮਨਿ) ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ (ਬ੍ਰਹਮਾ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਿਰਨ ਦੀ (ਸੁਧਿ) ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਮੌਹ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ । ਮੰਨਣ ਨਾਲ (ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ) (ਜਮ) ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇ) ਨਾਲ (ਮਨੋਵ੍ਰਤਿ ਅਨੁਸਾਰ) ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ । ਐਸਾ (ਸੱਚ) ਨਾਮ ਹੈ—ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ (ਕੋਇ) ਵਿਚ ਮੰਨਣ (ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ) ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧੩॥

ਮੰਨੈ ਮਾਰਗਿ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥ ਮੰਨੈ ਪਤਿ ਸਿਉ ਪਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥

ਮੰਨੈ ਮੰਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥੁ ॥ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬੰਧੁ ॥

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ ॥੧੪॥

ਭਾਵਾਰਥ :-(ਸੱਚ ਦੇ) ਮੰਨਣ ਤੋਂ, (ਸੱਚੇ) ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਦਰ ਨਾਲ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਣ ਤੋਂ (ਮਗੁ) ਬਹੁਤ ਅੰਧੇਰੇ (ਮਹਾ ਅਗਿਆਨ) ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਮੰਨਣ ਤੋਂ (ਧਰਮ) ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਐਸੇ ਜਿਹਾ (ਸੱਚ) ਨਾਮ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ (ਮੰਨਿ) ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ (ਨਿਰੰਜਨ) ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ (ਲਾਵੇ, ਉਹ) ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ॥੧੪॥

ਵਿਚਾਰ :-ਆਮ ਟੀਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਮੰਨੈ ਮਗੁ ਨ ਚਲੇ ਪੰਥੁ' ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਨੇ ਬੜੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜਿਆ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਔਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਟਣੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਹਰ ਨੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੂੰਹੋਂ ਅਰਲ ਬਰਲ ਬਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨ? ਕੋਈ ਉਪਾਉ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ। ਤੁਕ ਬੜੀ ਕਸੂਤੀ ਥਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਨਮੁਨੇ :—(੧) ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 'ਮਗੁ' ਦੀ ਥਾਂ ('ਮਗੁਨ' ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਪੁ ਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ (ਮਸਤ) ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। (੨) ਸ੍ਰ. ਬ. ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :—

ਪੰਥੁ × × × ੩. ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, 'ਮੰਨੈ ਮਗੁ ਨ ਚਲੇ ਪੰਥੁ' (ਜਪੁ) ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅਨੇਕ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ, ਭਾਵ—ਭੇਡ ਚਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੇਵਲ 'ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬੰਧੁ' ਹੈ। (ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਫਾ ੫੯੫ ਕਾਲਮ ੧) ਵਿਚਾਰੋ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਜਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਧਸੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਮੌਤ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਗੋਰਵਤਾ ਦੱਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਯ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਜਿਸਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਦ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ-ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਗੋਤਮ ਬੁੱਧ, ਤੀਰਥੰਕਰ, ਰਾਮਚੰਦ੍ਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ੍ਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 'ਪੰਥ' ਅਤੇ 'ਸਨਥੇਪੁ' ਦਾ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੀੜ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ ਠੀਕ ਦਸਿਆ ਤਾਂ 'ਮਤ' ਦਾ ਭੋਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਗ਼ਰਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ 'ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨਣ ਵਾਲੇ (ਪੰਥ) ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚਲਦੇ, ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੁ ।

ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੈ ਗੁਰੁ ਸਿਖ ॥ ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵਹਿ ਨ ਭਿਖ ॥

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ ॥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ॥੧੫॥

ਭਾਵਾਰਥ—(ਸੱਚ ਦੇ) ਮੰਨਣ ਤੋਂ (ਮੋਖ) ਖੁਲੇ (ਦੁਆਰ) ਰਾਜ ਭਵਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਣ ਤੋਂ (ਪਰਵਾਰ) ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ (ਸਾ X ਆਧਾਰ) ਆਸ਼੍ਰਯ ਸਹਿਤ (ਮੰਨਦੇ) ਹਨ। ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਤਾਰਦੇ ਤੇ ਤਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ (ਭਿਖ) ਭੀਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਅੰਗੇਜ਼ਿਹਾ (ਸੱਚ) ਨਾਮ ਹੈ—ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਿ ਵਿੱਚ (ਨਿਰੰਜਨ) ਇਕਾੰਤਿ ਹੋ ਕੇ ਮੰਨਣ ਕਰੇ (ਤਾਂ ਉਹ) ਜਾਣਦਾ ਹੈ ॥੧੫॥

ਵਿਚਾਰ—ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭ੍ਰਮ ਤਾਂ ਰਹਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਜਪੁ ਦੀਆਂ ੪੦ ਪਉੜੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੁਝਕੁ ਕਲਪਿਤ ਕਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ—ਕਿ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਪੁ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਪਉੜੀਆਂ ਕਢ ਕੇ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁਰਦੇ ਨ ਜਿਵਾ ਸਕਣ, ਦੋਹੇ ਜਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਫਪੋਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਥਾ ਘੜਨ ਦਾ

ਤਾਤਪਰਯ ਹੈ । ਹਾਂ ! 'ਜਪੁ' ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਰਣੇ ਅੰਡਰਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੰਡਰੇਪਨ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ—ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ ਬਣੋਣੇ ਸੋਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕੁਝਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਕ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੂਹੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਏਥੇ ਪੜ ਕੇ ਅੱਗੇ 'ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ X X' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸੂਹੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਰ ਪਾਠ ਏਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ—

ਸਲੋਕ ਮ: ੧॥ਦੁਇ ਦੀਵੇ ਚਉਦਹ ਹਟ ਨਾਲੇ ॥ ਜੇਤੇ ਜੀਅ ਤੇਤੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥
 ਖਲ੍ਹੇ ਹਟ ਹੋਆ ਵਾਪਾਰੁ ॥ ਜੋ ਪਹੁਚੇ ਸੋ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥
 ਧਰਮੁ ਦਲਾਲੁ ਪਾਏ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਲਾਹਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥
 ਘਰਿ ਆਏ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ ॥ ਸਚ ਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ॥੧
 (ਸਫਾ ੭੮੯)

... ਏਸ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਏਥੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜਪੁ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਭਾਵ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ । ਕਿਉਂਕਿ 'ਮੰਨਣਾਂ' ਮਨੋਮਯ ਕਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ 'ਕਰਮੀ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ । ਮਨੋਮਯ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਪੁ ਦਾ ਧਯੇਯ ਹੈ । ਉਹ ਏਥੇ ਪੁਜ ਕੇ ਲੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਥੋਂ ਕੁਝ ਪਾਠ ਕਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸੰਤ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਨਿਧਿਆਸਨ ਕੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਦੇ ਦੀਹਾਂ ਸੇ ਕਢ ਸਾਰੀ ਜਪੁਜੀ ਮੈ ਮਿਲਾਇ ਦੀਆਂ ਹੈ' (ਪ੍ਰਯਾਯ ਸੰਤ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਸਫਾ ੩੭)

ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ ॥ ਪੰਝੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੁ ॥
 ਪੰਚੇ ਸੋਹਹਿ ਦਰਿ ਰਾਜਾਨੁ ॥ ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਏਕੁ ਧਿਆਨੁ ॥

ਭਾਵਾਰਥ—(ਸੱਚ ਦਾ) (ਪੰਚ) ਵਿਸਤਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ (ਪ੍ਰਧਾਨ) ਮਾਨ-ਨੀਯ ਹੈ । ਪੰਚੇ ਸਚ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਹਨ ਵਾਲੇ ਹੀ (ਦਰਗਹਿ) ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਾਂ ਦਾ (ਮਾਨੁ) ਅੰਤਾਰਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਰਾਜਿਆਂ

ਨਾਲ ਸੋਹਦੇ ਹਨ। (ਪਚਾ) ਸੱਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ (ਗੁਰੂ) ਸਿੱਧਾਂਤ ਇਕ (ਸੱਚ) ਦਾ ਹੀ (ਧਿਆਨ) ਜਿਮਰਨ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰੁ ॥
ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੁਤ੍ਰੁ ॥ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪਿ ਰਖਿਆ ਜਿਨਿ ਸੂਤਿ ॥
ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰੁ ॥ ਧਵਲੈ ਉਮਰਿ ਕੇਤਾ ਭਾਰੁ ॥
ਧਰਤੀ ਹੋਰੁ ਪਰੈ ਹੋਰੁ ਹੋਰੁ ॥ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰੁ ਤਲੈ ਕਵਣੁ ਜੋਰੁ ।
ਜੀਅ ਜਾਤਿ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ॥ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵਤੀ ਕਲਾਮ ॥
ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਇ ॥
ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸੁਆਲਿਹੁ ਰਪੁ ॥ ਕੇਤੀ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਕੋਣੁ ਕੁਤੁ ॥
ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਉ ॥ ਤਿਸਤੇ ਹੋਇ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥
ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣੁ ਕਹਾ ਵੀਜਾਰੁ ॥ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕਵਾਰੁ ॥
ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਦੀ ਭਲੀਕਾਰ ॥ ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੬॥

ਉੱਥਾਨਿਕਾ—ਪਹਿਲੀ ਪਉਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੁਆਲ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ? ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਤਣੇ ਪਾਤਿ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ੧੬ਵੀਂ ਪਉਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ 'ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰੁ'। ਲੜੀ ਵਾਰ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ—ਕੀ ਸਮਝੇ? ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ :—

ਭਾਵਾਰਥ :—ਜੇ ਕੋਈ (ਪੁੰਜੀ) ਕਰੇ ਅਤੇ (ਦਿਭੋ) ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ (ਤਾਂ) ਏਸ ਨਿਰਣਯ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ (ਕਰਤੇ) ਸਤ੍ਯ ਰੂਪ ਦੇ (ਕਰਣੈ) ਕੀਤੇ ਹੋਏ (ਜੀਵ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ) (ਸਮਾਰ) ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। (ਇਸ ਵਾਸਤੇ—ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਚੁਰਾਸੀਹ ਲੱਖ ਹੀ ਯੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਚੌਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਤਮ, ਮਧਮ ਤੇ ਨੀਚ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚਯ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ) ਧਰਮ ਰੂਪ ਬੈਲ ਹੈ, ਜੋ ਦਯਾ (ਰੂਪ ਗੁਣ) ਦਾ ਪੁਤ੍ਰ (ਵੱਡਾ) ਹੈ। (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤ੍ਯ ਰੂਪ ਗੁਆਲੇ ਨੇ) ਸੰਤੋਖ ਰੂਪ (ਸੂਤਿ) ਸ੍ਰੁਤੀ (ਰੱਸੀ) ਨਾਲ (ਥਾਪਿ) ਟਿਕਾ ਕੇ (ਬੰਨ) ਰਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ (ਇਸ ਸਤ੍ਯ ਰੂਪ ਗੁਆਲ ਅਥਵਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ (ਬੁਝੈ) ਪਛਾਣ ਲਵੇਗਾ

ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । (ਜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਸਿ ਵਿਚ ਚਲੇਗਾ ਉਸ ਅਗੇ ਹੋਰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ) ਕਿ (ਧਵਲੈ) ਬੈਲ (ਅਥਵਾ ਜਮੀਨ) ਉਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਹੈ ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਜਮੀਨ, ਉਸਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਜਮੀਨ, ਉਸਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਜਮੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਤੇ ਸੁਆਲ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਉਸ (ਯਥਾਕ੍ਰਮੀ ਜਮੀਨ) ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ (ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ) ਕਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ (ਕੰਮ ਕਰਦੀ) ਹੈ ? (ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਨਾਮਾਲੂਮ ਗੱਲ ਹੈ—ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ । ਜੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ? ਤਾਂ ਉਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ (ਕਲਾਮ) ਸਚ ਦੀ ਬਾਣੀ (ਵੁੜੀ) ਚਲੀ (ਵਗੀ, ਉਪਜੀ) (ਜਿਸ ਤੋਂ) ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ (ਲੇਖ) ਲਿਖਿਆ । ਗਿਆ (ਸੁਆਲ—ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ?) (ਉਤਰ—) ਜੀਵ, ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ (ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ) । ਏਹ ਲੇਖਾਂ ਦਾ (ਲਿਖਿ) ਹਿਸਾਬ ਕੌਈ ਜਾਣੇਗਾ ? ਕਿ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨਾਕੁ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ? (ਕਿ ਸਤ੍ਯ ਵਿੱਚ) ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ? (ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤ੍ਯ ਨੇ) ਰੂਪ ਨੂੰ (ਸੁਆਲਿਹੁ) ਸਿੰਗਾਰਿਆ (ਸਜਾਇਆ) ਹੋਇਆ ਹੈ । (ਫੇਰ) ਕੂਤੁ (ਖੁਰਾਕ (ਰਿਜ਼ਕ) ਦੀ ਕਿੰਨੀ (ਦਾਤਿ) ਦਿਤੀ ਹੈ (ਉਸਨੂੰ) ਕੋਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ? (ਕੀ ਉਸ) ਇਕ ਹੀ (ਸਤ੍ਯ ਰੂਪ) (ਕਵਾਉ) ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦ੍ਰ 'ਚੋ' (ਪਸਾਉ) ਕਾਮ (ਵੀਰਯ) ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਖਾ (ਦਰਿਆਉ) ਵਹਿਣ (ਰਸਤੇ) ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । (ਮੈਂ) (ਕੁਦਰਤਿ) ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਹਾਂ ? (ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ) ਇਕ (ਵਾਰ) ਪਾਸੇ ਨੂੰ (ਤੁਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ) (ਵਾਰਿਆ) ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ (ਜਾਵਾਂ) ਜਾ ਸਕਦਾ । (ਅਖੀਰ ਤੇ ਏਸ ਹੀ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ) ਜੋ ਤੰਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ,— ਓਹੋ ਭਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ? ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ (ਸਤ੍ਯ) (ਨਿਰੰਕਾਰ) ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਰੇਖ ਤੋਂ ਹੈ' ॥੧੬॥

ਵਿਚਾਰ :—ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ, 'ਧਰਤੀ ਹੋਰੁ ਪਰੇ ਹੋਰੁ ਹੋਰੁ' ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਬਣਾ ਕੇ ਏਸ ਪਉੜੀ ਨੂੰ ਚਕ੍ਰਿਕਾ ਵਿਤਿ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਵੁੜੀ ਕਲਾਮ= ਕਲਮ ਚਲੀ । ਸੁਆਲਿਹੁ=ਸਲਾਘਾ, ਸਾਲਾਹਣਾ । ਪਸਾਉ=ਪਸਾਰਾ ਏਕੋ ਕਵਾਉ=ਇਕ ਵਾਕਯ, ਓਅੰਕਾਰ, ਆਦਿਕ—ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਲਵੰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹਨ ।

ਪਉੜੀ ਨੰ. ੧੬੯ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣੀ ਹਿਸਾਬ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 'ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਣੈ' ਧਰਮੋਯ ਮੰਨਣ ਤੋਂ 'ਧੋਲੁ ਧਰਮੁ X X' ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ। 'ਧੋਲੁ ਧਰਮੁ' X X ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰੁ ਤਲੈ ਕਵਣੁ ਜੋਰੁ' ਤਕ, ਧਉਲ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 'ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ X X ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ 'ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਣੈ' ਧਰਮੋਯ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਥੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨਾਲ ਥਾਂ ਸਿਤ ਜਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਤ 'ਜੀਅ ਜਾਤਿ ਰੰਗਾਂ' X X ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 'ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰੀਆਉ' ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ। ਹੋਰ :--

ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰੁ ਤਲੈ ਕਵਣੁ ਜੋਰੁ।

ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰੀਆਉ।

ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਸਾਂਨੂੰ ਅਤਥਾ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਨਜਾਣ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹੇ? ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਰਥ ਦੇ ਚਕ੍ਰ—ਵਯੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਦੀ ਧਰਮੋਯ ਤੇ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੰਭੀਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਜਪੁ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਸੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੀ ਕਢ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਰਣੀ ਗੜਬੜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੋ ਹਨ—ਜੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਈ ਤੁਕ ਤਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਸਹਵਨ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਡੀ ਗਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ੬੫ ਸਾਲ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਕ ਤੁਕ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸ਼ਬੱਦ ਮ: ੧ ਨੰ: ੧੨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਬੜੌਤ ਆਦਿਕ ਕਿਸੇ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸ਼ੁੱਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁੱਧ ਪਾਠ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਏਸ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪਤਾ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਬੀੜ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁੱਧਾਈ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਪਉੜੀ ਦੇ ਅੰਤਰ੍ਯਾਨੁਪ੍ਰਾਸਾਂ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਤੁ' ਅਤੇ 'ਸੂਤਿ' ਰੂਪ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 'ਪ੍ਰਤੁ' ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਅਤੇ 'ਸੂਤਿ' ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਹੈ। 'ਨਾਵ' ਤੇ 'ਕਲਾਮ' ਦੇ ਵੱਢੇ ਅਤੇ

‘ਮੱਮੇ’ ਨਾਲ ਅੰਤ੍ਰਿਯਾਨੁਪ੍ਰਾਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ‘ਰੂਪੁ’ ਤੇ ‘ਕੂਤੁ’ ‘ਪੱਪੇ’ ਤੇ ‘ਤੱਤੇ’ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ। ‘ਵੀਚਾਰੁ’ ਅਤੇ ‘ਵਾਰ’, ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ ਰਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਾ ਰਾਰਾ ਅੰਤ੍ਰਿਯਾਨੁਪ੍ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਅਣਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਉੜੀ ਦੀਆਂ ੨੪ ਤੁਕਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਦੀਆਂ ੧੨ ਹਨ।

ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ॥ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਉ ॥
 ਅਸੰਖ ਗਰੰਥ ਮੁਖਿ ਵੇਦ ਪਾਠ ॥ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨਿ ਰਹਹਿ ਉਦਾਸ ॥
 ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ॥
 ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੁਹ ਭਖ ਸਾਰ ॥ ਅਸੰਖ ਮੋਨਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ ॥
 ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
 ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੭॥

ਭਾਵਾਰਥ :—(ਸਤ੍ਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ) (ਅਸੰਖ) ਬੇਗਿਣਤ ਜਪ ਅਤੇ ਬੇਗਿਣਤ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਬੇਗਿਣਤਿ ਪੂਜਾਵਾਂ, ਬੇਗਿਣਤਿ (ਤਪਤਾਉ) ਤਪਸਯਾਵਾਂ ਹਨ। ਬੇਗਿਣਤਿ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ (ਮੁਖਿ) ਕੰਠਾਗ੍ਰ (ਸਤ੍ਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ) ਹੈ। ਬੇਗਿਣਤਿ (ਜੋਗਮਨਿ) ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਗਿਣਤ ਭਗਤ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵੀਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬੇਗਿਣਤ (ਸਤੀ) ਪਤਿਵ੍ਰਤਾ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ (ਅਥਵਾ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸਾਧਕ) ਤੇ ਬੇਗਿਣਤਿ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਬੇਗਿਣਤ (ਸੂਰ) ਸੂਰਯ ਦੇ (ਮੁਹ) ਸਾਮੁਣੇ (ਭਖਸਰ) ਤਪਦੇ ਹਨ। ਬੇਗਿਣਤਿ ਮੋਨੀ (ਤਾਰ) ਬਹੁਤ (ਲਿਵ) ਸਮਾਧਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। (ਸਤ੍ਰਜ ਦੀ) ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਹਾਂ? (ਵਾਰਿਆ) ਤੁਰਿਆ, ਇਕ (ਵਾਰ) ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ (ਖਲਕਿ, ਵਿਚਕਾਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗਾ) (ਆਖਰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ) ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹ ਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਦਾ (ਸਲਾਮਤਿ) ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਰੇਖ ਤੋਂ ਹੈ ॥੧੭॥

ਨੋਟ :—‘ਪਾਠ’ ਤੇ ‘ਉਦਾਸ’ ਅਣਮਿਲਵਾਂ ਤੁਕਾਂਤ ਅਜੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ॥ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ॥
 ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ਜੋਰ ॥ ॥

ਅਸੰਖ ਗਲ ਵਢ ਹਤਿਆ ਕਮਾਹਿ ॥ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪੁ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ॥

ਅਸੰਖ ਕੂਤਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹਿ ॥ ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲੁ ਭਖਿ ਖਾਹਿ ॥

ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰਿ ਕਰਹਿ ਭਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੁ ॥

..... ॥ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕਵਾਰ ॥

ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੮॥

ਭਾਵਾਰਥ :—ਬੇਗਿਣਤ ਘੋਰ (ਅੰਧ) ਅਗਯਾਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਮੂਰਖ । ਬੇਗਿਣਤਿ ਹਰਾਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੋਰ । ਬੇਗਿਣਤਿ (ਐਹੋ ਜਹੇ ਹਨ) (ਜਾਹਿ) ਜਿੰਨਾਂ ਲਈ (ਅਮਰ) ਦੇਵਤੇ (ਕਰਿ) ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ । ਬੇਗਿਣਤਿ (ਗਲ ਵਢ) ਕਸਾਈ (ਝਟਕਈ) ਹਤਿਆ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ । ਬੇਗਿਣਤਿ ਪਾਪੀ (ਜਾਹਿ) ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪੁ (ਕਰਿ) ਕਰਮ ਹਨ । ਬੇਗਿਣਤਿ ਝੁਠੇ ਝੁਠ ਦੇ (ਫਿਰਾਹਿ) ਫੇਰਾਂ (ਚਕ੍ਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਹਨ । ਬੇਗਿਣਤਿ ਮਲੇਛ (ਮਲੁ ਭਖਿ) ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ । ਬੇਗਿਣਤਿ ਨਿੰਦਕ (ਆਪਣੇ) ਸਿਰਾਂ ਤੇ (ਆਪ ਹੀ) ਭਾਰੁ ਬੰਝ (ਪਾਪ) ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਨੇ) ਵਿਚਾਰੁ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਚ ਕੀਤੇ ਹਨ । (ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ (ਵਾਰਿਆ) ਚਲਿਆ, ਇਕ (ਵਾਰ) ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ (ਜਾਵਾ) ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ (ਭਾਵ-ਠੀਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ) (ਹੋ ਸਤ੍ਯ) ਜੋ ਤੇਨੂੰ ਭਾਵੇ—ਉਹੋ ਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ । ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਰੇਖ ਤੋਂ ਹੈਂ ॥੧੮॥

ਨੋਟ :—ਤੁਕਾਂ ਤਾਂ ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਉੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ੧੨ ਹੀ ਹਨ । ਪਰ ਚੌਥੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਵੀਂ ਤੁਕ ਤਕ ਅੰਤਯਾਨੁਪਾਸ (ਤੁਕਾਂਤ) ਇਕੋ ਜਹੇ (ਸਮ) ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਹਨ । ਅਠਵੀਂ ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਤੁਕਾਂਤ ਵੀ ਸਮ ਹਨ । ਫੇਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਖਮ (ਤਿੰਨ) ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ? ਭਾਵੇਂ 'ਤਿਤੁਕੇ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤਿੰਨ ਤੁਕੇ ਪਦ' ਹਨ, ਪਰ ਏਥੇ ਤਿੰਨ ਤੁਕੇ ਪਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਵੀਂ ਤੁਕ ਤੱਕ ਵੀ 'ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ' ਲੱਛਣ (ਵਿਖਮਪਾਦ) ਵਰਤਦਾ । ਮਧ੍ਯ 'ਸਮ ਪਾਦ ਲੱਛਣ' ਅਤੇ ਆਦਿ ਅੰਤ 'ਵਿਸ਼ਮਪਾਦ ਲੱਛਣ' ਇੱਕੋ ਪਦ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਿੰਗਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਭੁਲ

ਨਾਲ ਲਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਜੋ ਬੀੜਾਂ 'ਚੋਂ' ਖੋਜ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । ਸੋਲਵੀਂ, ਸਤਾਰਵੀਂ ਅਤੇ ਉਨੀਹਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿੱਚ 'ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ' ਤੁਕ ਮੋਜੂਦ ਹੈ । ਫੇਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ? ਕਿ ਅਠਾਰਵੀਂ ਪਉੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ? ਇਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਅਠਾਰਵੀਂ ਪਉੜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਠ ਰਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਨ੍ਹ ਕਿਸੇ ਬੀੜ 'ਚੋਂ' ਸੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੱਤ ਸਿਰਫ ਖੋਜ ਦੀ ਹੈ । ਇਥੇ 'ਤੂ' ਦੀ ਥਾ 'ਤੂੰ' ਪਾਠ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਸਯਾ ਵਿਚ ਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ॥

ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋਅ ॥ ਅਸੰਖ ਕਹਹਿ ਸਿਰਿ ਭਾਰੁ ਹੋਇ ॥
 ਅਖਰੀ ਨਾਮੁ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨੁ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ॥
 ਅਖਰੀ ਲਿਖਣੁ ਬੋਲਣੁ ਬਾਣਿ ॥ ਅਖਰਾ ਸਿਰਿ ਸੰਜੋਗੁ ਵਖਾਣਿ ॥
 ਜਿਨਿ ਏਹਿ ਲਿਖੇ ਤਿਸੁ ਸਿਰਿ ਨਾਹਿ ॥ ਜਿਵ ਫੁਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹਿ ॥
 ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ॥ ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ॥
 ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥
 ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ॥੧੯॥

ਭਾਵਾਰਥ :—(ਸਤ੍ਯ ਦੇ) ਬੇਗਿਣਤਿ ਨਾਮ ਤੇ ਬੇਗਿਣਤਿ (ਰਚੇ ਹੋਏ) ਥਾਂ ਹਨ । ਬੇਗਿਣਤ (ਲੋਅ) ਲੋਕ (ਇਹੋ ਜਹੇ) ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਸਥੂਲ ਤੇ ਕਾਰਣ ਦੇਹਾਂ ਵੀ) (ਅਗੰਮ) ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, (ਅਗੰਮ) ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ । (ਸਤ੍ਯ ਨੂੰ) ਬੇਗਿਣਤ (ਸਿਰਿ ਭਾਰੁ ਹੋਇ) ਸਿਰ ਪਠਨੇ ਹੋ ਕੇ (ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ) ਵਿਦ੍ਵਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । (ਵਿਦ੍ਵਾਨਾਂ ਦਿਆਂ) ਅਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਬਣੇ ਹਨ, (ਵਿਦ੍ਵਾਨਾਂ ਦਿਆਂ) ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ (ਸਤ੍ਯ ਦੀ) ਸਲਾਘਾ (ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ) ਹੈ । (ਵਿਦ੍ਵਾਨਾਂ ਦਿਆਂ) ਅਖਰਾਂ ਨਾਲ (ਗੁਣਾਨ) ਵਾਰਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ (ਗੀਤ) ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਗੁਣ (ਗਾਹ) ਅਨੁਭਵ (ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ) ਹਨ । (ਵਿਦ੍ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰਚਿਆਂ) ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ । ਅੱਖਰਾਂ (ਸਿਰਿ) ਨਾਲ ਹੀ (ਸੰਜੋਗੁ) ਸ਼ਬਦ-ਸਮਾਸ ਕਹੀਂਦੇ ਹਨ । (ਜਿਨਿ) ਜਿਸ (ਵਿਦ੍ਵਾਨ) ਨੇ ਇਹ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ

(ਸਿਰੇ) ਪਹਿਲੋਂ (ਅੱਖਣਾ ਦੇ ਰੂਪ) ਨਹੀਂ ਸਨ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਉਸਨੂੰ ਸਤ੍ਯ ਨੇ) (ਫਰਮਾਏ) ਕਹੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਵਿਦ੍ਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਰ) (ਪਾਹਿ) ॥ ਦਿੱਤੇ । ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ (ਜੋਇਆ ਸੰਸਾਰ) ਹੈ—ਓਨਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ (ਏਥੋਂ ਤਕ 'ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ' ਦੀ ਵਯਾਖਯਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । 'ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ਉਪਕ੍ਰਮ ਅਤੇ 'ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀਂ ਕੋ ਥਾਉਂ ਉਪ-ਸੰਹਾਰ ਹੈ । (ਸਤ੍ਯ ਦੀ) ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਹਾਂ ? ਚਲਿਆਂ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਦਾ । ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ ਉਹੋ ਕੰਮ ਭਲਾ ਹੈ । ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਰੇਖ ਤੋਂ ਹੈਂ ॥੧੯॥

ਵਿਚਾਰ :—'ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ' ਜੋ ਇਸ ਤੁਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੁਕਾਂਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਤੁਕ ਲਿਖਾਰੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਤ ਸਤ ਮਾਤ੍ਰਾ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅੰਗੁਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ੧੫-੧੫, ੧੬-੧੬ ਮਾਤ੍ਰਾ ਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤ+ਸਤ ਮਾਤ੍ਰਾ ਦੀ ਲੈ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਨੰ: ੨ ਦੀ ਤੁਕ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ।

ਭਰੀਐ ਹਥੁ ਪੈਰੁ ਤਨੁ ਦੋਹ ॥ ਪਾਣੀ ਧੰਤੈ ਉਤਰ ਸੁ ਬੋਹ ॥
ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕਪੜੁ ਹੋਇ ॥ ਦੇ ਸਾਬੁਣੁ ਲਈਐ ਓਹੁ ਧੋਇ ॥
ਭਰੀਐ ਮਜਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥ ਓਹੁ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗਿ ॥
ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣੁ ਨਾਹਿ ॥ ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਰਣਾ ਲਿਖਿ ਲੈ ਜਾਹੁ ।
ਆਪੇ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਚਾਹੁ ॥੨੦॥

ਉੱਥਾਨਿਕਾ—ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਪ ਵਾਸਤੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :—

ਭਾਵਾਰਥ :—ਜੇ ਖੋਹ (ਤਨੁ) ਨਾਲ ਹੱਥ, ਪੈਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਰ (ਭਤੀਐ) ਲਿੱਬੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਤਿਆਂ ਹੀ ਉਤਰੇਗੀ । ਜੇ ਪੇਸ਼ਾਬ ਨਾਲ ਕਪੜਾ ਪਲੀਟ

(ਅਪਵਿਤ੍ਰ) ਹੋ ਜਾਇ ਤਾਂ ਸਾਬੁਣ (ਦੀ ਚੱਟ) ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਧੋ ਕੇ ਲੈ ਲਈਏ (ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕ (ਪਵਿਤ੍ਰ) ਮੰਨਿਆ ਅਥਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਪਾਕ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਯਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। 'ਪਲੀਤੀ (ਪਲੀਦੀ)' ਲਫਜ਼ ਵਿੱਚ ਯੋ ਨਿਸਬਤੀ ਹੈ)। ਜੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ (ਮਤਿ) ਬੁੱਧਿ ਲਿੱਬੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ (ਨਾਵੇ) ਸਿਮਰਨ ਦੇ (ਰੰਗਿ) ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਧੁਪਦੀ ਹੈ। (ਕਿਸੇ ਨੂੰ) ਪੁੰਨੀ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ (ਆਖਣ) ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੰਨਤ ਤੇ ਪਾਪ ਆਰਜ਼ੀ ਅਕਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਉਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਘੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਪੁੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਘੜੀ ਓਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)। (ਜਿਸ ਜਿਸਵੇਲੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੋ ਜੇਹਾ) (ਕਰਿ ਕਰਿ) ਕਰਮ ਕੁਕਰਮ (ਕਰਣਾ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ) (ਲਿਖਿ) ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, (ਅਥਵਾ—ਵਿਦ੍ਵਾਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) (ਪਰ ਪੁੰਨਤ ਤੇ ਪਾਪ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁਜਾ ਜਿੰਮੇਦਾਰ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪੇ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਏਗਾ। (ਪੁੰਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭੰਗਣ ਲਈ) ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ (ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ) (ਆਵਹੁ) ਜੰਮੇਗਾ ਅਤੇ (ਜਾਹੁ) ਮਰੇਗਾ ॥੨੦॥

ਵਿਚਾਰ : - ਪਉੜੀ ਨੰ. ੨੦ ਵਿਚ “ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣੁ ਨਾਹਿ” ਤੇ ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਰਣਾ ਲਿਖਿ ਲੈ ਜਾਹੁ” ਦਾ ਤੁਕਾਤ ਸਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤ੍ਰੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਕ ਮਾਤ੍ਰਾ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ।

(ਅ) ਪਉੜੀ ਨੰ: ੨੦ ਵਿੱਚ ‘ਓਹੁ’ ਪਾਠ ਦੋ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ‘ਉਹ’ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ—ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦ ਗਯਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਜੇ ਦੇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੀੜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨਿ ਬੀੜਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਲੇਖਕ—

ਤੀਰਥੁ ਤਪੁ ਦਇਆ ਦਤੁ ਦਾਨੁ ॥ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲਕਾਮਾਨੁ ।
 ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨਿ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ॥ ਅੰਤਰਗਤਿ ਤੀਰਥਿ ਮਲਿ ਨਾਉ ॥
 ਸਭਿ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈ ਨਾਹੀਂ ਕੋਟਿ ॥ ਵਿਣੁ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥
 ਸੁਅਸਤਿ ਆਥਿ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ ॥ ਸਤਿ ਸੁਹਾਣੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਚਾਉ ॥

ਭਾਵਾਰਥ:—ਜੇ ਕੋਈ ਤੀਰਥੁ, ਤਪੁ, ਦਯਾ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਕਰੇ ਤਾਂ (ਅ ਤਿਲਕ)

ਇਹ (ਅ-ਆਮਾਨ=ਆਮਾਨੀਹੁਮ (ਬੇਨਤੀਆਂ) ਘਿਘਿਆੜੇ ਕਢਣੇ,
 (ਮੰਗਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀਆਂ) ਹੀ ਪਾਵੇਗਾ (ਤਿਲਕਾਮਾਨੁ ਲਫਜ਼
 ਕੁਰਾਨ ਸਰੀਫ ਦੀ ਸੂਰਤ ਬਕਦਹ ਦੀ ਆਯਤ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੈ 'ਓ ਨਸਾਰਾ ਤਿਲਕ
 ਅਮਾਨੀਹੁ ਕਲਹਾ (ਸੂਰਹ ਬੜਾ ਭਾਵ—ਇਹ ਕੋਈ ਉਤਮ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ)
 (ਸਤਯ ਨੂੰ) ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ (ਭਾਉ) ਸਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
 (ਅੰਤਰਗਤਿ) ਅੰਤਰੰਗ ਤੀਰਥ ਵਿਚ (ਸਤਯ) ਨਾਮ ਨੂੰ (ਮਲਿ) ਐਗੀਕਾਰ ਕਰ ।
 (ਹੋ ਸਤਯ ਸਿਮਰਨ) ਸਭ (ਗੁਣ) ਉਪਕਾਰ ਤੇਰੇ ਹਨ (ਮੈ) ਮੇਰਾ ਕੋਈ (ਉਪਕਾਰ)
 ਨਹੀਂ । ਬਿਨਾ (ਤੇਰੇ) ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ (ਜੀਵ ਤੋਂ) ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।
 (ਸੁਅਸਤਿ) ਓਅੰ ਅਤੇ (ਆਥਿ) ਅਥਵਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ । (ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ)
 (ਸਤਿ) ਸਤਯ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ ਦੇ (ਚਾਉ) ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ (ਮੈਨੂੰ) (ਸੁਹਾਣੁ)
 ਚੰਗਾ ਲਗਾ ਹੈ ।

ਵਿਚਾਰ :—ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ—(ਸੁਅਸਤਿ ਆਥਿ) ਕਲਯਾਣ
 ਹੈ—ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿ ਸੁਹਾਣੁ) ਚਿਤ ਤੇ (ਸਦਾ ਮਨਿ ਚਾਉ)
 ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਉੜੀ ਅੱਠ ਤ੍ਰਯਾਂ ਦੀ ਅੱਡਰੀ
 ਭਾਸਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਤ੍ਰਯਾਂ ਨਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ
 ਹੋਣ । ੧੫ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਚਉਪਈ ਦੀ ਧੁਨਿ ਤ੍ਰਯਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਮਾਤ੍ਰਾ
 ਵਧ ਘਟ ਵੀ ਹਨ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐ ਚੋਪਈ ਦੀ ਹੀ ਹੈ । ਅਗਲੀਆਂ ਤ੍ਰਯਾਂ ੨੫
 ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਉੜੀ ਅੱਡਰੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ।

ਕਵਣੁ ਸੁ ਵੇਲਾ ? ਵਖਰੁ ਕਵਣੁ ? ਕਵਣ ਬਿਤਿ ? ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ ? ॥

ਕਵਣਿ ਸਿ ਰੁਤੀ ? ਮਾਹੁ ਕਵਣੁ ? ਜਿਤੁ ਹੋਆ ਆਕਾਰੁ ॥

੯੩

ਵੇਤ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜਿ ਹੋਵੈ ਲੇਖੁ ਪੁਰਾਣੁ ॥
 ਵਖਤੁ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ, ਜਿ ਲਿਖਨਿ ਲੇਖੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥
 ਥਿਤਿ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁਤਿ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ ॥
 ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥
 ਕਿਵ ਕਰਿ ਆਖਾ ? ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ? ਕਿਉ ਵਰਨੀ ? ਕਿਵ ਜਾਣਾ ? ॥
 ਨਾਨਕ ਆਖਣਿ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੰ, ਇਕਦੂ ਇਕੁ ਸਿਆਣਾ ॥
 ਵਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ॥
 ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਅਗੈ ਗਇਆ ਨ ਸੋਹੈ ॥੨੧॥

ਉਤਰਣਿਕਾ :—ਇਹ ਪਉੜੀ 'ਗੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰੁ' ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 'ਜਿਤੁ ਹੋਆ ਆਕਾਰੁ' ਪਾਠ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ? ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰਾਲੰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਵੀਂ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਲੁਪਤਾਰਥੀ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਯਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ ਦਾ ਲੱਛਣ :—

ਕੋਉ ਬੁਝੈ ਬਾਤ ਕੋ, ਕੋਉ ਉੱਤਰ ਦੇਤ ॥
 ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਤਰ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਿਤ, ਭੁਸ਼ਣ ਸੁਭਾਵਿ ਸੁਚੇਤ ॥
 (ਸਿਵਰਾਜ ਭੁਸ਼ਣ)
 ਭਾਵਾਰਥ :—

ਪ੍ਰਸ਼ਨ :—ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ? ਵਕਤ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ? ਤਿਥੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ? ਵਾਰੁ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੁਤਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ? ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ? (ਜਿਤੁ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ (ਆਕਾਰ) ਸੂਰੂਪ (ਸ੍ਰਿਸ਼੍ਟਿ) = (ਜੀਵ ਰਚਨਾ ਦਾ ਹੋਣ) ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉੱਤਰ :—ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ (ਅਜ ਤਕ) ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ (ਜਿ) ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ (ਲੇਖ) ਲੇਖਿਕ (ਹੋਵੇ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। (ਜਿ) ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ (ਲੇਖ) ਇਬਾਰਤ (ਲਿਖਨਿ) ਲਿਖਦੇ ਹਨ (ਉਹਨਾਂ) ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ

੯੪

(ਜੋਗੀ) ਜਤੋਤਿਸੀ ਵੀ ਤਿਥਿ ਤੇ ਵਾਰੁ (ਆਦਿ ਰਚਨਾ ਦਾ) ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ।
 ਕੋਈ (ਤ੍ਰਫੇਨ) ਵੀ ਰੁਤਿ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । (ਜਾ) ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
 ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਹੈ-ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਸ਼ਨ : (ਕਰਿ) ਰਚਨਾ ਕਰਨ (ਦੇ
 ਕਰਮ) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ? (ਰਚਨਾ ਨੂੰ) ਕਿਵੇਂ ਸਾਲਾਹਾਂ ? (ਸਤਿਕ ਕਰਤੇ ਨੂੰ) ਕਿਵੇਂ
 ਕਹਾਂ ? ਤੇ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਂ ? ॥ ਉੱਤਰ : ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ
 (ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ) ਸਭ ਕੋਈ ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ (ਇਹਨਾਂ)
 (ਆਖਣਿ) ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ (ਵੇਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋਪਨਿਸ਼ਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ
 ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ) (ਪਰ) ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
 ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ (ਸਾਹਿਬ) ਰਚਨਹਾਰ ਵਡਾ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਰਚਨਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ
 ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ) ਵਡੀ (ਨਾਈ ਵਡਿਆਈ ਹੈ (ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ
 ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ) ਜਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਹਣ
 ਕਰੋ) । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ
 ਤੋਂ (ਜਾਣਦਾ) ਹੈ । (ਇਤ੍ਰੇਂ ਜਾਣੈ) ਫਿਰ-ਅੱਗੇ ਗਇਆ ਸੋਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ? (ਭਾਵ-
 ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਹੇਗਾ) ॥੨੧॥

ਇਸ ਪਉੜੀ ਨੰ. ੨੧ ਦੇ 'ਹੋਵੈ' ਅਤੇ 'ਸੋਹੈ' ਤੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ
 'ਨਾਨਕ' ਪਦ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ । ਏਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਉੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋ
 ਜ਼ਰੂਰ ੮ ਅਤੇ ੧੦ ਤੁਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ
 ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਹਿਸਾਬ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੀ ਲੰਮੀ ਪਉੜੀ ਦ੍ਰੁਹ ਲਯਾਂ
 ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ।

(ਅ) ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਨੰਬਰ ੨੧ ਦੇ ਸਫੇ ੧੨
 ਉਪਰੋਂ 'ਆਪੋ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਆਪੋ' ਪਾਠ ਹੈ । ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਅਰਥਾਤ ਕਨੌੜਿਆਂ
 ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਠ । (ੳ)
 'ਮੂਹੋਂ ਕਿ ਬੋਲਣੁ' (ਪਉੜੀ ਨੰ. ੪) । (ਅ) 'ਨਾਨਕ ਜੋ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ' (ਪਉੜੀ
 ਨੰ. ੨੧) । (ੲ) 'ਇਕਦੂ ਜੀਭੋ ਲਖ' (ਪਉੜੀ ਨੰ. ੩੨) ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ
 ਨੰ. ੨੧ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਠ ਹੋੜੇ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਨਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਸ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਇਹ ਪਾਠ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋੜੇ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਠਾਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉੱਚਾਰਣ ਭੇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨਿ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ 'ਇਕ ਪਾਠ ਦੇ ਉੱਚਾਰਨ ਵਾਲਾ' ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੀ ਇਕ ਉੱਚਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾ। ਉਂਝ ਇਹ ਫਰਕ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ. ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ J. ੯/੧੭ (i) ਰਾਜੇਰੀ ਗਾਰਡਨ ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਹੀ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਬੀੜਾਂ ਲਿਖਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਏਨ੍ਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਏਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਪੜਿਆਂ ਵੀ 'ਹੋੜੇ ਬਿੰਦੂ' ਅਤੇ 'ਕਨੋੜੇ' ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਸ ਦੀ ਬੀੜ ਦਾ ਪਾਠ ਸਟਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 'ਹੋੜੇ ਬਿੰਦੂ' ਅਤੇ 'ਕਨੋੜੇ' ਦਾ ਫਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਦਾ ਪੂਰਣ ਗਯਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵੇ ਤਾਂ ਧਨਯਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ॥

ਪਾਤਾਲ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥

ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲਿ ਬਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਨਿ ਇਕ ਵਾਤ ॥

ਸਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਨਿ ਕਤੇਬਾ, ਅਸੁਲੁ ਇਕੁ ਧਾਤੁ ॥

ਲੇਖਾ ਹੋਇ ਤਾ ਲਿਖੀਐ, ਲੰਖੇ ਹੋਇ ਵਿਣਾਨੁ ॥

ਨਾਨਕ ਵਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੁ ॥੨੨॥

ਉੱਤਰਣਿਕਾ :—ਸਤ੍ਰਜ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਏਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਏਸ ਪਉੜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ :—

ਭਾਵਾਰਥ :—ਪਤਾਲਾਂ ਦਰ ਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ (ਲਖ) ਵੇਖ ਕੇ ਆਗਾਸਾਂ ਦਰ

ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਅੰਤ ਤੋਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ (ਸਾਰੇ) (ਥਕੇ) ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ
 (ਏਸ ਪੂਰਵੋਕਤ ਗਲ ਨੂੰ ਚਾਰੇ) ਵੇਦ (ਇਕ ਵਾਤ) ਇਕ ਮੂੰਹ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ
 ਹਨ (ਕਿਸੇ ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ) ਅਠਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ (ਮਖਲੂਕਾਤ ਇਸਲਾਮੀ)
 ਕਿਤਾਬਾਂ (ਬਸਾਯਰ ਵਗ਼ੈਰਹ) ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਅਸਲ੍ਹ) ਉਸੂਲਨ (ਇਹ ਵੀ)
 ਇਕੋ (ਪਾਸੇ ਭਾਵ-ਬੇਅੰਤਤਾ) ਵੱਲ (ਧਾਤੁ) ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ
 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, (ਬੇਹਿਸਾਬਦੇ)(ਲੇਖੇ) ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪੁ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤ੍ਯ
 ਨੂੰ) ਵੱਡਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ॥੨੨॥

ਵਿਚਾਰ : - ਜੇ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ
 ਧਰੰਧਰ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਭੰਡਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭੋਂਦੇ ਨਜ਼ਰ
 ਆਂਦੇ ਹਨ। 'ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ' ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ
 ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਇਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਥਾਨਾਂ ਤੋਂ
 ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਂਦਾ ਲੋਕਾਂ (ਤਥਕਾਂ) ਦੀ ਸੂਝ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ
 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਲਖਾਂ ਪਾਤਾਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ
 ਤੇ ਕੁਝ ਗਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ—ਤਾਂ ਭਰ ਹੈ ਕਿ ਸਚ ਨੂੰ ਵਿਖੋਂਦਿਆਂ ਕਿਤੇ
 ਗਲਤ ਰਾਹ ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਤਾਂ ਏਸ ਗਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 'ਲਖ'
 ਦਾ ਅਰਥ 'ਜਾਣਨਾ' ਤਯਾਗ ਕੇ 'ਲਖਾਂ' ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਕਿਉਂ ਫਿਰ
 ਗਈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਪਉੜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ 'ਲਖਣਾ' 'ਜਾਣਨਾ' 'ਲੇਖਾ
 ਕਰਨਾ', ਆਦਿਕ ਕ੍ਰਿਯਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਏਸ ਪਉੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ੍ਰ-
 ਨ੍ਰਪ੍ਰਾਸ ਸਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਪੰਜ (ਵਿਖਮ) ਹੀ ਹਨ। 'ਆਗਾਸ' ਤੇ
 'ਵਿਣਾਸੁ', 'ਵਾਤ' ਤੇ 'ਧਾਤੁ' ਤੁਕਾਂਤ ਲਘੁ ਮਾਤ੍ਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ
 'ਵਾਤ' ਤੇ 'ਧਾਤੁ' ਦੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ 'ਆਗਾਸ' ਤੇ 'ਵਿਣਾਸੁ' ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹਨ
 ਅਤੇ 'ਆਪੁ' ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਖਰਾ ਹੈ।

ਬਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਿ, ਏਤੀ ਸੁਰਤਿ ਨ ਪਾਈਆ ॥

ਨਦੀਆ ਅਤੇ ਵਾਹ, ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦਿ ਨ ਜਾਣੀਅਹਿ ॥

ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ॥

ਕੀੜੀ ਤੁਲਿ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸੁ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰਹਿ ॥੨੩॥

ਭਾਵਾਰਥ :—(ਸੱਚ ਨੂੰ) ਸਲਾਹੁਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲਾਹ ਵਿੱਚ (ਏਤੀ) ਏਨੀ (ਭਾਵ-ਛੋਟੇ ਵਡੇ ਦੀ, ਅਥਵਾ-ਜੀਵ ਈਸ ਦੀ, ਅਥਵਾ-ਸੰਸਾਰ ਦੀ) (ਸੁਰਤਿ) ਸੁਭ ਨਹੀਂ ਪਾਈ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਗਨਾਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) । ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਮੁੰਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ । (ਕਿ ਨਦੀ = ਈਸੁਰ. (ਵਡਾ) ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਾਹ = ਜੀਵ (ਛੋਟ) ਕਿਧਰ ਗਿਆ?) ਬੇਸ਼ਕ ! (ਸਮੁੰਦ) ਧਨੀ ਹੋਵਣ, (ਸਾਹ) ਰਾਜੇ ਹੋਵਣ ਅਥਵਾ (ਸੁਲਤਾਨ) ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵਣ (ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਕੋਲ) ਮਾਲੁ ਅਤੇ ਧਨ ਨਾਲ (ਗਿਰਹਾ) ਗੰਢਾਂ (ਪੰਡਾਂ) ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਣ ਜੋ ਉਸ (ਮਹਾਂਪੁਰਖ) ਨੂੰ (ਸਤਯ) ਮਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਦਾ (ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਨੀ, ਰਾਜੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ) ਕੀੜੀ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ॥੨੨॥

ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਯ ਆਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਸੋਰਠਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । 'ਸਾਲਾਹਿ' ਦੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਅਤੇ 'ਵਾਹ' ਦਾ ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਰਠਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਦਾ । ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਤੁਕ ਦੀਆਂ ੨੫-੨੫ ਮਾਤ੍ਰਾ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਵਿਖਮ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਠ-ਸੁੱਧ ਹੈ । ਸਿਰਫ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 'ਸੋਰਠਾ' ਗਲਤ ਕਲਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਉੜੀ ੨੫-੨੫ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਕਲੀ ਦੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਦਗੁਣਾਲੰਕਾਰ ਹੈ ।

ਅੰਤੁ ਨ ਸਿਫਤੀ, ਕਹਣਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥ ਅੰਤੁ ਨ ਕਰਣੈ ਦੇਣਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥
ਅੰਤੁ ਨ ਵੇਖਣਿ, ਸੁਣਣਿ ਨ ਅੰਤੁ ॥ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨਿ ਮੰਤੁ ॥
ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ ॥ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰੁ ॥
ਅੰਤੁ ਕਾਰਣਿ ਕੋਤੇ ਬਿਲਲਾਹਿ ॥ ਤਾ ਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹਿ ॥
ਏਹੁ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇ ॥
ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ ਉਚਾ ਥਾਉ ॥ ਉਚੇ ਉਪਰਿ ਉਚਾ ਨਾਉ ॥

ਏਵਡੁ ਉਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਇ ॥ ਤਿਸੁ ਉਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਇ ॥

ਜੇਵਡੁ ਆਪਿ ਜਾਣੈ ਆਪਿ ਆਪਿ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤਿ ॥੨੪॥

ਭਾਵਾਰਥ :—(ਸਤ੍ਯ ਦਾ) ਅੰਤੁ ਸਿਫਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਂਦਾ, (ਕਹਣਿ) ਕਹਣੀਆਂ (ਕਥਾਂ) ਨਾਲ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਔਂਦਾ । (ਕਰਣੈ=ਕਰੁਣਾ) ਰੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਔਂਦਾ, (ਦੇਣਿ) ਦਾਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਔਂਦਾ । (ਵੇਖਣਿ) ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਵਲੰਕਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਔਂਦਾ, (ਸੁਣਣਿ) ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਔਂਦਾ । ਮੰਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਮਨਨ (ਕਿਆ) ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਤੁ ਨਹੀਂ (ਜਾਪੈ) ਜਾਣੀਦਾ । ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ (ਸਤ੍ਯ ਦਾ) ਹੀ (ਆਕਾਰੁ) ਸਰੂਪ (ਕੀਤਾ) ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ । ਜੇ (ਜਾਪੈ) ਜਾਪ ਦੇ (ਪਾਰਾਵਾਰੁ) ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ (ਡੱਬ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ) ਅੰਤੁ ਨਹੀਂ ਔਂਦਾ । (ਸਤ੍ਯ ਦੇ) ਅੰਤ (ਕਾਰਣਿ) ਵਾਸਤੇ ਕਈ (ਬਿਲਲਾਹਿ) ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ । (ਜਾਹਿ) ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ (ਉਹ) (ਤਾਕੇ) ਵੇਖੇ ਹਨ, (ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ) । ਏਹੁ ਕੋਈ (ਵਿਰਲਾ) ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤੁ ਨਹੀਂ ਔਂਦਾ । (ਅੰਤ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਯਾਗ ਕੇ) (ਬਹੁਤਾ) ਬੇਅੰਤ ਉੱਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ (ਸਤ੍ਯ ਸਿਮਰਨ ਕਰਤਾ ਵੀ) (ਬਹੁਤਾ) ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੁ (ਸਤ੍ਯ) ਹੈ, (ਉਸਦਾ) ਸਥਾਨ (ਖਿਆਲ) ਉੱਚਾਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ । (ਮਾਯਾ ਨਾਲ) (ਉਚੇ) ਉੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ (ਸਤ੍ਯ ਸਿਮਰਨ ਕਰਤਿਆਂ ਦਾ) ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਏਡਾ ਉੱਚਾ (ਉੱਚੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ) ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ (ਸੋਇ) ਉਹ ਉਸ ਉੱਚੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ? (ਭਾਵ—ਸਤ੍ਯ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ) । (ਸਤ੍ਯ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ) ਜਿੰਡਾ ਆਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਨਦਰੀ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ (ਗੁਰੂ) ਦੀ (ਕਰਮੀ) ਮਿਹਰਮੱਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਾਲੇ (ਸਿੱਖ) ਉਤੇ ਇਹ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ॥੨੪॥

ਬਹੁਤਾ ਕਰਮੁ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥ ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥

ਕੇਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ॥ ਕੋਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵੀਚਾਰੁ ॥

੯੯

ਕੋਤੇ ਖਪਿ ਰੁਟਹਿ ਵੇਕਾਰ ।

ਕੋਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰੁ ਪਾਹਿ ॥ ਕੋਤੇ ਮੁਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ ॥

ਕੋਤਿਆ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ॥ ਏਹਿ ਭਿ ਦਾਤਿ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ।

ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਇ ॥ ਹੋਰੁ ਆਖਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥

ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕੁ ਆਖਣਿ ਪਾਇ ॥ ਓਹੁ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮੁਹਿ ਖਾਇ ॥

ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ॥ ਆਖਹਿ ਸਿ ਭਿ ਕੋਈ ਕੋਇ ॥

ਜਿਸਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਪਾਤਸਾਹੁ ॥੨੫॥

ਭਾਵਾਰਥ :—(ਸੱਚ ਦਾ) (ਕਰਮ) ਰਹਿਮ ਬਹੁਤ ਹੈ--ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । (ਸੱਚ) ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤਿਲੁ ਮਾਤ੍ਰ ਵੀ (ਅਗਲੇ ਜੀਵ ਤੋਂ) ਖਾਹਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ । ਕਈ (ਸੱਚ ਤੋਂ) ਬੇਅੰਤ (ਜੋਧ) ਸੂਰੱਤਣ ਮੰਗਦੇ ਹਨ । ਕਈਆਂ ਨੂੰ (ਗਣਤ) ਜਯੋਤਿਸ਼ (ਵਿਦਯਾ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ) ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਭਾਵ—ਕਈਆਂ ਮਹਾਂਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਯੋਤਿਸ਼ ਵਰਗੀ ਕਠਿਨ ਵਿਦਯਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ) । ਕਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੱਪ ਕੇ (ਤੁਟਾਹ) ਮਰਦੇ ਹਨ । ਕਈ (ਉਧਾਨ ਯਾ ਕਰਚ) ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਮੂਰਖ ਤਿਸ਼-ਨਾਲੂ ਹੀ ਤਿਸ਼ਨਾਲੂ ਹਨ । ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖ ਤੇ ਵੁਖ ਦੀ ਮਾਰ [ਬਹੁਲਤਾ] ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਹੇ (ਸਤ੍ਯ) ਦਾਤਾਰ ! ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੀ ਹੈ । (ਬੰਦਖਲਾਸੀ) ਮੁਕਤ ਤਾਂ (ਜੇ ਤੈਨੂੰ) (ਭਾਣੈ) ਭਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । (ਮੁਕਤ ਕਰਮ ਵਿੱਚ) ਹੋਰ ਕੋਈ (ਕਥ) ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ । ਜੇ ਕੋਈ (ਖਾਇਕੁ) ਆਖਯਾਯਕ (ਭੁਨੀਆਂ ਕਥਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ) (ਆਖਣਿ) ਆਖਯਾਨ (ਦਿਸ਼ਾਤ ਸਹਿਤ ਕਿੱਸਾ) ਕਹਿਣ (ਪਾਇ) ਕਰੇ (ਅਥਵਾ ਆਖਣਿ ਪਾਇ=ਮੂੰਹ ਪਾਵੇ, ਮੁਖ ਟੱਡੇ, ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ) । ਓਹੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ (ਜੁਤੀਆਂ) ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ (ਅਥਵਾ—ਜਿੰਨੀਆਂ (ਤਰਕਾਂ) ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ) (ਸਤ੍ਯ) ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ (ਦੇਇ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ—(ਸਿ) ਇਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ (ਸਤ੍ਯ ਆਪਣੀ) ਸਿਫਤ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਬਖਸ਼ੇ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ॥੨੫॥

ਵਿਚਾਰ :—ਏਸ ਪਉੜੀ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਥਵਾ ਪੰਜਵੀਂ ਤੁਕ ਲਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਲ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੋਈ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅੰਤਜਾਨੁਪ੍ਰਾਸਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 'ਕੇਤੇ ਖਪਿ ਤੁਟਹਿ ਵੇਕਾਰ' ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਸਾਲਾਹ' ਦਾ ਹਾਹਾਂ ਮੁਕਤਾ ਅਤੇ 'ਪਾਤਸਾਹੁ' ਦੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਅੰਤਜਾਨੁਪ੍ਰਾਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਮਤਾ ਕ੍ਰਮ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸ੍ਰਾਮੀ ਆਨੰਦਾਘਨ ਜੀ ਦੇ ਜਪਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ :—ਜਪਜੀ ੨੫ ਪਉੜੀਆਂ ਦਾ 'ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਪਾਤਸਾਹੁ ॥ ੨੫' ਤੱਕ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰਾਮੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇਓਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਔਰ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਕਫ਼ ਭੀ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਏਤਾ ਹੀ ਕਹੇਗੇ ਵਿਵੇਕਵਾਨਪੁਰਖ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਂ ਕਫ਼ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ। ਜਪਜੀ ਏਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਤੇ 'ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ' ਬੀਜ ਹੈ। 'ਸ੍ਰਵਣ' ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਖ ਪ੍ਰਾਦੁਰਭਾਵ ਭਇਆ। 'ਮਨਨ' ਤਿਸ ਕੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। 'ਨਿਧਿਆਸਨ' ਤਿਸ ਕੇ ਵੁਲ ਹੈਂ ॥ 'ਸਾਖਯਾਤਕਾਰ' ਤਿਸ ਕਾ ਫਲ ਹੈ। ਫਲ ਕੇ ਆਗੇ ਤੋਂ ਔਰ ਕਫ਼ ਭੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਾਤਿਸਾਹੋਂ ਕਾ ਪਾਤਿਸਾਹ ਹੁਆ—ਸੋ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੀ ਹੁਆ। ਜੇਤਾ ਕਫ਼ ਯਤਨ ਹੈ-ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇ ਹੀ ਤੋਂ ਨਿਮਿਤ ਹੈ ॥ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਈ ਤੋਂ ਫੇਰ ਯਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਚਾਹੀਏ? ਜੈਸੇ ਕ੍ਰਪ ਜੋ ਖੋਦੀਤਾ ਹੈ-ਸੋ ਜਲ ਕੇ ਨਿਮਿਤ ਖੋਦੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਲ ਨਿਕਸਾ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕਾਹੇ ਕੋ ਖੋਦਣਾ? ਤਾਂ ਤੇ ਅਰਥ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਏਤਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਅਰੁ ਹਮਾਰੀ ਕੁਲ ਪਰੰਪਰਾ ਦੁਆਰਾ ਭੀ ਜਪਜੀ ਇਸੀ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਕੁਲ ਪਰੰਪਰਾ ਹਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੈਸੀ ਔਰ ਕਿਸੀ ਕੀ ਭੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ॥ ਕਾਹੇ ਤੇ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੇ ਮੁਖਾਰਵਿੰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰਵਣ ਕੀਆ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕੇ ਮੁਖਾਰਵਿੰਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰਵਣ ਕੀਆ। ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਲ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਡੇਹਰੇ ਮੇਂ ਸਰਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਸੋ ਪ੍ਰਫ ਵੇਖੋ। ਜਪਜੀ ਇਸ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈਂ।

ਆਗੇ 'ਅਮੁਲ ਗੁਣ' ਕੋ 'ਅਮੁਲਗੁਣ' ਹੀ ਕਹਤੇ ਹੈਂ। 'ਸੋਦਰੁ' ਕੋ 'ਸੋਦਰੁ'

ਹੀ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ । 'ਮੁਦ੍ਰਾ' ਕੋ ਮੁਦ੍ਰਾ' ਹੀ ਕਹਤੇ ਹੈਂ । ਤਾਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਦੇਤਾ ਹੀ ਹੈ ।
 ਆਗੇ ਅਮੁਲ ਗੁਣ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਜਪਜੀ ਕਾ ਖਿਲ ਹੈ । ਖਿਲ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ? ਜੇਤਾ
 ਅਰਥ ਜਪਜੀ ਮੇਂ ਕਹਾ ਤਿਸ ਕੇ ! ਅਮੁਲ ਗੁਣ' ਮੇਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਕਹਾ ਅਰ ਜੋ
 ਜਪ ਜੀ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾ—ਸੋ ਭੀ ਕਹਾ । ਜੈਸੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਾ ਖਿਲ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਹੈ ॥
 ਜੈਸੇ ਵਸਿਸ਼ਟ ਜੀ ਕਾ ਖਿਲ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੈ । ਐਸੇ ਹੀ ਔਰ ਭੀ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਪੁਰਾਣ ਕੇ
 ਖਿਲ ਹੈ । ਤੈਸੇ ਹੀ 'ਅਮੁਲਗੁਣ' ਜਪਜੀ ਕਾ ਖਿਲ ਹੈ ।"

(ਸੁਖਮੀ ਆਨੰਦ ਘਨ ਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚੋਂ)

ਅਮੁਲ ਗੁਣ, ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰ ॥ ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰੀਏ, ਅਮੁਲ ਭੰਡਾਰ ॥
 ਅਮੁਲ ਆਵਹਿ, ਅਮੁਲ ਲੈ ਜਾਹਿ ॥ ਅਮੁਲ ਭਾਇ, ਅਮੁਲ ਸਮਾਹਿ ॥
 ਅਮੁਲ ਧਰਮ, ਅਮੁਲ ਦੀਬਾਣੁ ॥ ਅਮੁਲ ਤੁਲੁ, ਅਮੁਲ ਪਰਵਾਣੁ ॥
 ਅਮੁਲ ਬਖਸੀਸ, ਅਮੁਲ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ਅਮੁਲ ਕਰਮ, ਅਮੁਲ ਫੁਰਮਾਣੁ ।
 ਅਮੁਲੋਂ ਅਮੁਲੁ ਆਖਿਆ ਨ ਜਾਇ ॥ ਆਖਿ ਆਖਿ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਇ ॥
 ਆਖਹਿ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ॥ ਆਖਹਿ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ ॥
 ਆਖਹਿ ਬਰਮੇ ਆਖਹਿ ਇੰਦ ॥ ਆਖਹਿ ਗੋਪੀ ਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ॥
 ਆਖਹਿ ਈਸਰ ਆਖਹਿ ਸਿਧ ॥ ਆਖਹਿ ਕੋਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁਧ ॥
 ਆਖਹਿ ਦਾਨਵ ਆਖਹਿ ਦੇਵ ॥ ਆਖਹਿ ਸੂਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੇਵ ॥
 ਕੋਤੇ ਆਖਹਿ ਆਖਣਿ ਪਾਹਿ ॥ ਕੋਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠਿ ਉਠਿ ਜਾਹਿ ॥
 ਦੇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰਿ ਕਰੇਹਿ ॥ ਤਾ ਆਖਿ ਨ ਸਕਹਿ ਕੋਈ ਕੋਇ ॥
 ਜੇਵਡੁ ਭਾਵੈ ਤੇਵਡੁ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ॥
 ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲੁ ਵਿਗਾੜੁ ॥ ਤਾ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰਿ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥੨੬॥

ਭਾਵਾਰਥ :—(ਸਤ੍ਯ ਵਿੱਚ) ਗੁਣ (ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ) ਅਮੋਲ (ਵਸਤੁ) ਹੈ,
 (ਸਤ੍ਯ ਦਾ ਸੁਨਣ ਸੁਨਾਣ ਰੂਪ) ਵਯਾਪਾਰ ਵੀ ਅਮੋਲਕ (ਵਸਤੁ) ਹੈ । (ਸਤ੍ਯ ਦੇ)
 (ਵਾਪਾਰੀਏ) ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਅਨਮੋਲ(ਵਸਤੁ) ਹੈ। (ਵੇਦ ਆਦਿ ਸਦਗ੍ਥ ਰੂਪ) ਭੰਡਾਰ
 ਵੀ ਅਮੋਲ (ਵਸਤੁ) ਹੈ । (ਜੋ ਸਤ੍ਯ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਯਾਸੀ) ਔਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ
 ਅਮੋਲ (ਵਸਤੁ) ਹਨ। (ਜੋ ਸਤ੍ਯ-ਸਿਖਯਾ ਨੂੰ) ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਮੋਲ

ਵਸਤੁ ਹਨ । (ਜੇ ਸਤ੍ਯ) (ਭਾਇ) ਭਾ ਜਾਂਦਾ (ਚੰਗਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ) ਹੈ—ਉਹ ਵੀ
 ਅਮੋਲ ਵਸਤੁ ਹੈ । (ਜੇ ਸਤ੍ਯ ਨੂੰ) (ਸਮਾਧਿ) ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ
 ਅਮੋਲ ਵਸਤੁ ਹੈ । (ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਰੂਪ) (ਧਰਮ) ਨਿਸ਼ਚਯ ਵੀ ਅਮੋਲ ਵਸਤੁ ਹੈ ।
 (ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ) (ਦੀਬਾਣ) ਸਭਾ ਵੀ ਅਮੋਲ ਵਸਤੁ ਹੈ । (ਬੁਧੀ ਰੂਪ) (ਤੁਲ)
 ਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਅਮੋਲ ਵਸਤੁ ਹੈ, (ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ) (ਪਰਵਾਣ) ਵੱਟਾ ਵੀ ਅਮੋਲ ਵਸਤੁ
 ਹੈ । (ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੂਪ) ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਅਮੋਲ ਵਸਤੁ ਹੈ, (ਗੁਰੂ ਮੰਤ੍ਰ ਰੂਪ)
 (ਨੀਸਾਣ) ਪਰਵਾਣਾ (ਤਮੱਸਕ) ਵੀ ਅਮੋਲ ਵਸਤੁ ਹੈ, (ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਰੂਪ)
 ਕਰਮ ਵੀ ਅਮੋਲ ਵਸਤੁ ਹੈ, (ਸਤ੍ਯ ਦਾ) (ਫੁਰਮਾਣ) ਕਥਨ ਵੀ ਅਮੋਲ ਵਸਤੁ
 ਹੈ । ‘(ਇਹ ਸਾਰੇ) ਅਮੋਲ ਤੋਂ ਅਮੋਲ ਹਨ’—ਆਖਿਆ (ਕਹੋ) ਨ.ੀ ਜਾਂਦੇ ।
 (ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ) ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ (ਲਿਵ) ਸਮਾਧਿ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਵੇਦਾਂ ਤੇ
 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ (ਇਹਨਾਂ ਅਮੋਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਵੇਦਾਂ
 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ)(ਪੜ੍ਹੇ)ਪਾਠਕ ਤੇ ਵਯਾਖਯਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ (ਇਹਨਾਂ ਅਮੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ)
 ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । (ਬਹੁਤ) ਬ੍ਰਹਮੇ ਤੇ (ਬਹੁਤ) ਇੰਦ੍ਰ ਵੀ (ਇਹਨਾਂ ਅਮੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ)
 ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੋਪੀਆਂ ਤੇ (ਗੋਵਿੰਦ) ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਮੋਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ
 ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । (ਈਸਰ) ਸ਼ਿਵ ਵੀ (ਅਮੋਲਾਂ ਨੂੰ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਧ ਵੀ (ਅਮੁਲਾਂ
 ਨੂੰ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਸਤ੍ਯ ਦੇ (ਕੀਤੋਂ) ਰਚੇ ਹੋਏ (ਬੁਧ) ਬੁਧਿਮਾਨ
 ਵੀ (ਅਮੋਲਾਂ ਨੂੰ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । (ਦਾਨਵ) ਦਨੁ ਤੇ ਕਬਯਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ
 ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, (ਦੇਵ) ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ (ਅਮੁਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਦੇਵਤੇ
 ਆਦਮੀ, ਮੁਨਿ ਜਨ, ਤੇ (ਸੇਵ) ਸ਼ੈਵ (ਸ਼ਿਵ ਉਪਾਸਤ) ਵੀ (ਅਮੁਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮੁਲ ਹੀ)
 ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਕਈ (ਆਖਣਿ ਪਾਹਿ) ਆਖਯਾਣ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਕਹਿ
 ਕਹਿ ਕੇ ਉਠ ਉਠ ਕੇ (ਤੁਰੇ) ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ) । ਏਨੇ
 ਅਮੁਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ) ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ
 (ਕੋਇ) ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ । ਜਿੱਡਾ (ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ) ਭਾ ਜਾਵੇ
 ਓਤਾ ਹੋ ਲਵੇ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ (ਸਾਚਾ) ਸਤ੍ਯ ਰੂਪ ਹੀ
 ਜਾਣਦਾ ਹੈ (ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ) ਜੇ ਕੋਈ (ਬੋਲੁ ਵਿਗਾੜ) ਬੜਬੋਲਾ ਕਹੈ
 (ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੁਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ) ਤਾਂ (ਉਸ ਨੂੰ) ਸਿਰ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ

ਮੁਰਖ (ਮਹਾਮੁਰਖ) ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੱਲ ਕਰਨੀ ਮਹਾਮੁਰਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ) ॥੨੬॥

ਏਸ ਪਉੜੀ ਵਿੱਚ 'ਵਿਗਾੜ' ਅਤੇ 'ਗਾਵਾਰੁ' ਤੁਕਾਂਤ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹਨ,
੨੬ ਤੁਕਾਂ ਚੌਪਈ ਦੀ ਲਯ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੌ ਦਰੁ ਕੇਹਾ, ਸੌ ਘਰੁ ਕਹਾ, ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥

ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ ॥

ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀਸਿਉ ਕਹੀਅਨਿ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ॥

ਗਾਵਹਿ ਤੁਹਨੋ ਪਉਣੁ, ਪਾਣੀ, ਬੇਸੰਤਰੁ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦੁਆਰੇ ॥

ਗਾਵਹਿ ਚਿਤੁ ਗੁਪਤੁ ਲਿਖਿ ਜਾਣਹਿ, ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਧਰਮੁ ਵੀਚਾਰੇ ॥

ਗਾਵਹਿ ਈਸਰੁ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਨਿ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ॥

ਗਾਵਹਿ ਇੰਦ ਇਦਾਸਣਿ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆ ਦਰਿ ਨਾਲੇ ॥

ਗਾਵਹਿ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰਿ, ਗਾਵਨਿ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ ॥

ਗਾਵਨਿ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤਖੈ, ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥

ਗਾਵਨਿ ਪੰਡਤਿ ਪੜਨਿ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ ॥

ਗਾਵਹਿ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਨਿ, ਸੁਰ ਗਾਮਛ ਪਇਆਲੇ ॥

ਗਾਵਨਿ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ, ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥

ਗਾਵਹਿ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥

ਗਾਵਹਿ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡਾ, ਕਰਿ ਕਰਿ ਰਖੇ ਧਾਰੇ ॥

ਸੇਈ ਤੁਧੁਨੋ ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਵਨਿ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ॥

ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਨਿ, ਨਾਨਕੁ ਕਿਆ ਵੀਚਾਰੇ ॥

ਭਾਵਾਰਥ :—(ਸਤ੍ਯ ਦਾ) ਉਹ ਦਰ (ਕੇਹਾ) ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ (ਕਹਿਆ
ਜਾਵੇ ?) ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ (ਕਹਿਆ ਜਾਵੇ ?) ਜਿਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ (ਸਮਾਲੇ)
ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਅਰਥਾਤ—ਉਹ ਦਰੁ ਘਰੁ ਅਕਥਨੀਯ ਹਨ) । (ਵਾਜੇ) ਯੰਤ੍ਰ ਅਤੇ
(ਨਾਦ) ਸ਼ਬਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਯਾਤ ਹਨ, ਕਈ ਵਜੋਣਵਾਲੇ (ਮਾਲੂਮ ਪੈਂਦੇ) ਹਨ ।

(ਪਰੀਸਿਉ) ਪ੍ਰੀਖਣਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਈ ਰਾਗ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਗੋਣਵਾਲੇ ਹਨ ।
 (ਹੇ ਸਤ੍ਯ ! ਤੇਰੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਰਾਗ) ਨੂੰ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਗੋਂਦੇ (ਮਲੂਮ
 ਪੈਂਦੇ) ਹਨ, ਰਾਜੇ (ਲੋਕ) (ਧਰਮ) ਨਜਾਯ ਦੇ (ਦੁਆਰੇ) ਜ਼ਰੀਆ ਗੋਂਦੇ ਹਨ ।
 (ਜੋ) ਗੁਪਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ (ਚਿਤ੍ਰ) ਮੂਰਤੀਆ (ਸ਼ਰੂਪਾਂ) ਨੂੰ (ਜਾਣਹਿ) ਜਾਣਦੇ ਹਨ ।
 ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੋਂਦੇ ਹੀ
 (ਮਲੂਮ ਪੈਂਦੇ) ਹਨ । (ਈਸਰੁ) ਸ਼ਿਵ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ (ਦੇਵੀ) ਵਿਸ਼ਨੁ ਜੋ (ਸੋਹਨਿ)
 ਸੋਹਣੇ (ਸਤ੍ਯ) ਨੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ--ਉਹ ਵੀ ਗੋਂਦੇ (ਮਾਲੂਮ ਪੈਂਦੇ) ਹਨ ।
 (ਕਈ) ਇੰਦ੍ਰ ਤੇ ਇੰਦ੍ਰਾਸਣ ਤੇ (ਬੈਠੇ) ਬਹਿਣਵਾਲੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ (ਦਰਿ)
 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ (ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ) ਗੋਂਦੇ ਹਨ । ਸਮਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧ ਹੋਏ ਹੋਏ ਵੀ
 ਗੋਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਧਣਵਾਲੇ ਵੀ ਗੋਂਦੇ ਹਨ । (ਜਤੀ) ਸਨਯਾਸੀ, ਸਤੀ
 (ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ) ਤੇ (ਸੰਤੋਖੀ) ਸਾਬਰ ਵੀ ਗੋਂਦੇ ਹਨ, (ਕਰਾਰੇ) ਸਥਿਤ ਵੀਰ (ਪੜ
 ਵੀਰ) ਵੀ ਗੋਂਦੇ ਹਨ । (ਪੰਡਿਤ) ਬੁਧਿਮਾਨ - ਅਤੇ (ਰਖੀਸਰ) ਇੰਦ੍ਰਿਯ ਦਮਨਕ
 ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲ (ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ) ਜੁੜ ਜੁੜ (ਲਗ ਲਗ) ਕੇ ਗੋਂਦੇ ਹਨ ।
 ਮੋਹਣੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲੇ (ਸੁਰ ਗਾਮਛ ਪਇਆਲੇ) ਪਾਤਾਲ ਨੀਵੀਆਂ
 ਸੂਤਾਂ (ਧੁਠੀਆਂ) ਵਿਚ (ਗਾਛਮ) ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੋਂਦੇ ਹਨ, ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ (ਉਪਾਏਤੇ)
 ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਰੇ) ਹੇ (ਸਤ੍ਯ) ! ਅਤੇ ਅਠਾਹਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ (ਨਾਲੇ) ਦਰੀਯਾ
 (ਸਮੁੰਦ੍ਰ) ਵੀ ਗੋਂਦੇ ਹਨ, (ਜੋਧ) ਯੁਧ ਦੀ ਮਹਾਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਸੂਰਵੀਰ ਵੀ ਗੋਂਦੇ
 ਹਨ, ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ (ਦੇ ਜੀਵ) ਵੀ ਗੋਂਦੇ ਹਨ (ਵਰਭੰਡਾ) ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ (ਮੰਡਲ)
 ਚੁਤਰਵਾ (ਖੰਡ) ਟੁਕੜੇ (ਨੇ ਖੰਡ) (ਜੋ ਅੱਡ) ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਤੇਰੇ (ਧਾਰੇ) ਠਹਿਰਾ ਕੇ
 ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ--ਗੋਂਦੇ ਹਨ । (ਹੇ ਸਤ੍ਯ!) ਤੇਰੇ (ਰਸਾਲੇ) ਸੁਹਣੇ ਭਗਤ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ
 (ਰਤੇ) ਲੀਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ--ਓਹੀ ਤੈਨੂੰ ਗੋਂਦੇ ਹਨ ।
 ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੋਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ (ਯਾਦ) ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ--ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ
 ਕਿਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ--ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਚਾਰੀਏ ? (ਭਾਵ--ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਬਢ੍ਰੀ
 ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ--ਉਹ ਵੀ ਗੋਂਦੇ ਹਨ) ।

ਵਿਚਾਰ--ਏਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗੜਬੜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈ

ਮਾਲੂਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ੜਬੜ ਅਰਥ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਲਈ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਪਦ ਵਧੀਕ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਖਰੀ ਦੋਵੇਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਰਥ ਤੇ ਪਾਠ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾਲ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਕ੍ਰਿਯਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ‘ਲੱਲੇ’ ਅਤੇ ‘ਰਾਰੇ’ ਨਾਲ ਤੁਕਾਂਤ ਵੀ ਸਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ । ‘ਨਾਨਕੁ’ ਨਾਮ ਔਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਕਾਂਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪਉੜੀ ਏਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਮਾਲੂਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਏਥੇ ਪਉੜੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਜੇ ਬੀੜਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੋਰ ਪਾਠ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਤੁਧੁਨੋ’ ‘ਤੇਰੇ’ ‘ਹੋਰਿ’ ਤੇ ‘ਸੇ ਮੈ’ ਪਾਠ, -ਅਰਥ - ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ੨੮ ਮਾਤ੍ਰਾ ਦੀ ਕਲੀ, ੧੬—੧੨ ਤੇ ਵਿਸ਼੍ਰਾਮ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਘਟ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ।

ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ‘ਜਪੁ ਦਾ ਰਾਗ ਆਸਾ’ ਏਸੇ ਪਉੜੀ ਨੂੰ ਆਸਾ ਵਿਚ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲੂਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਮੁਖ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਝ ਬਣਦਾ ਸੀ (ਵੇਖੋ-ਪਉੜੀ ਨੰਬਰ ੧੮ ਵਾਰ ਮਾਝ ਸਫਾ ੧੪੬) । ਆਸਾ ਰਾਗ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨਿ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੰਧਯਾ ਦਾ ਰਾਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰਿ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਗੋਂਣ ਵੀ ਮਰਯਾਦਾ ਥਾਪੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾ ਸੰਧਯਕ ਰਾਗ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੰਧਿਆ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ । ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮੋਘ ਰਾਗ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਆਸਾ ਰਾਗਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯਥਾ : -‘ਪੁਨਿ ਗਾਵਹਿ ਆਸਾ ਗੁਨਗੁਨੀ ।’ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਸਮਯ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅਟਲਪੱਦੁ ਹੋਰ ਵੀ ‘ਆਸਾ ਰਾਗ’ ਬਾਰੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਆਸਾ ਰਾਗ

ਉਚਾਰਿਆ । ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਆਸਾ ਰਾਗ ਸੰਪੂਰਣ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਰ ਸੁੱਧ ਲਗਦੇ ਹਨ । ਵਾਦੀ ਰਿਸ਼ਭ, ਸੰਵਾਦੀ ਮਧਯਮ ਅਤੇ ਗਹ ਸੂਰ ਸ਼ਤਜ ਹੈ । ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੰਧਯਾ ਹੈ ।

ਆਰੋਹੀ : ਸ ਰ ਮ ਪ ਧ ਨ ਸ ।

ਅਵਰੋਹੀ :—ਰ ਸ ਨ ਧ ਪ ਮ ਗ ਰ ਸ ॥

ਕੁਝ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵਾਦੀ ਧੰਵਤ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦੀ ਗਾਂਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਕੁਝ ਗਵੱਯੇ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਮ ਤੇ ਧੰਵਤ ਕੰਮਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਸਾ ਦੀ ਆਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧਾਰ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ।

ਸੌਈ ਸੌਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥

ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨਿ ਰਚਾਈ ॥

ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰਿ ਕਰਿ, ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ ॥

ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ॥

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੌਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥

ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿ ਸਾਹਿਬੁ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ॥੨੭॥

ਭਾਵਾਰਥ :—ਓਹੀ ਓਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ (ਸਚੁ) ਸਥਿਤ (ਸਤ੍ਯ) ਹੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਹੈ, ਸਚੀ ਹੀ ਉਸਦੀ (ਨਾਈ) ਵਡਿਆਈ (ਪ੍ਰਭੁਤਾ) ਹੈ । ਜਿਸ (ਸਤ੍ਯ) ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ—ਉਹ ਹੈ ਵੀ, (ਹੋਸੀ) ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ—(ਆਪਣੀ) (ਜਾਇ) ਥਾਂ (ਅਥਵਾ--ਪ੍ਰਭੁਤਾ) ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ (ਜਾਸੀ) ਜਾਵੇਗਾ (ਟਲੇਗਾ) । ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ (ਭਾਤੀ) ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਚ ਰਚ ਕੇ (ਕਈ) (ਜਿਨਸੀ) ਜਿਨਸਾਂ (ਕਿਸਮਾਂ, ਚਾਤਾ) ਵਾਲੀ, (ਮਾਯਾ) ਬ੍ਰਹਮੀ ਰਚਨਾ—ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ (ਵਡਿਆਈ) ਪ੍ਰਭੁਤਾ (ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ) ਹੈ (ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ [ਅਨੇਕਾਂ] ਤਬ-

ਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ) ਕਰਿ ਕਰਿ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਉਸ [ਸਤ੍ਯ] ਨੂੰ ਭਾਵੇਗਾ—ਓਹੋ ਕਰੇਗਾ । [ਉਸ ਉਤੇ] ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ (ਸਾਹਿਬ) ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੀ (ਰਜਾਈ) ਆਗਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ (ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ) ਹੈ ॥੨੭॥

ਵਿਚਾਰ--ਇਹਨਾਂ ਛਿਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ੨੯, ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ੨੭, ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ ੩੨, ਚੌਥੀ, ਵਿੱਚ ੨੯, ਪੰਜਵੀਂ ਵਿੱਚ ੨੮ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ੩੧ ਮਾਤ੍ਰਾ ਹਨ—ਇਹ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਗੜਬੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ । ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਦਾ 'ਜਿਨਸੀ' ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੁਕ ਦਾ 'ਪਾਤਿ' ਪਦ ਓਪਰੇ ਮਾਲੂਮ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਮਾਤ੍ਰਾ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਅੱਧ ਮਾਤ੍ਰਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚਾਰਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਤ੍ਰਾ ਅੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਯਾ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਾਤ੍ਰਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੁਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਡੂੰਘਿਆਈ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਧਾਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਨੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖੁ ਸਰਮੁ ਪਤੁ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬਿਭੂਤਿ ॥
 ਪਿੰਥਾ ਕਾਲੁ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤਿ ਛੰਡਾ ਪਰਤੀਤਿ ॥
 ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨਿ ਜੀਤੈ ਜਗੁ ਜੀਤੁ ॥

ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥

ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ, ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੨੮॥

ਭਾਵਾਰਥ :—(ਸਤ੍ਯ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ) (ਸੰਤੋਖੁ) ਸਬਰ ਅਤੇ (ਸਰਮੁ ਸੰ ਅਸ) ਕਸ਼ਟ (ਭਾਵ—ਤਿਤਿਖਯਾ ਰੂਪ ਕਸ਼ਟ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ) ਰੂਪ ਮੁੰਦਾ ਹਨ (ਪਤੁ) ਸੁਆਮੀ ਹੋਣਾ (ਭਾਵ—ਚੇਲਾ ਬਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ) ਰੂਪ ਝੋਲੀ

ਹੈ, ਧਯਾਨ ਰੂਪ ਵਿਭੂਤੀ (ਰਮਾਵਣ) (ਕਰਹਿ) ਕਰਾਂਗੇ । (ਕਾਲੁ) ਸਮਯ ਰੂਪ ਕੰਥਾ, ਕਾਯਾ ਰੂਪ ਕੁਆਰੀ ਅਤੇ (ਪਰਤੀਤਿ) ਨਿਸਚਯ ਰੂਪ ਭੰਡੇ (ਜੁਗਤਿ) ਸੰਯੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗੇ । (ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ) ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ (ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ) ਰੂਪ ਆਈ ਪੰਥ ਦਾ (ਜਾਪੁ) ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਰੂਪ (ਜਗੁ ਜੀਤੁ) ਦਿਗਵਿਜਯ (ਕਰਨਾ) ਹੈ । (ਆਦੇਸੁ ਆਦੇਸੁ) ਨਮੋ ਨਮੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ—ਜੋ (ਆਦਿ) ਪਹਿਲਾ, (ਅਨੀਲੁ) ਜ਼ਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ (ਭਾਵ—ਸ਼ਰਾਬ, ਭੰਗ, ਧਤੂਰਾ ਆਦਿ ਜ਼ਹਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ) (ਅਨਾਦਿ) ਪਰਲਯ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤੇ (ਅਨਾਹਤਿ) ਬਿਨਾ ਚੋਟ ਤੋਂ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ (ਵੇਸੁ) ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ॥੨੮॥

ਵਿਚਾਰ—ਏਸ ਪਉੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਮ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰੂਪਕਾਲੰਕਾਰ ਰਾਂਹੀਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਵਾਮ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮਦਰਾ, ਮੁੱਦਾ, ਮਤਸ, ਮੈਥਨ ਤੇ ਮਾਸ ਪੰਜ ਮਕਾਰ ਵਾਮ—ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਨ ਕਰਨੇ ਯੋਗਯ ਹਨ । ‘ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ’ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ‘ਮੈਥਨ’ ਵੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸੰਪ੍ਰਦਾਈ ਲੋਕ ‘ਕੁਆਰੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਬੁਰਕੀ (ਲੁਕਮਾ)’ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ ।

ਆਈ ਪੰਥ—ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ—ਇਸਤ੍ਰੀ ਭੰਗ ਬਿਠਾ, ਯੋਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਕਤਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਅਰਧਨਾਰੀਸ਼ੁਰ’ ਆਂਦਾ ਹੈ । ਵਾਮ ਮਾਰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਯੋਗੀ’ ਦਾ ਅਰਥ ‘ਭਗੀ’ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ‘ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ’ ਏਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ । ਲਿਖਤੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਾਮ-ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ । ਏਸ ਪਉੜੀ ਅਤੇ ਤੀਹਵੀਂ ਪਉੜੀ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਠਾਲ ਮੋਲ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਲੂਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤੁਕ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਏਸ ਪਉੜੀ ਵਿੱਚ ਭੀ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਤੁਕਾਂਤ ‘ਜੀਤੁ’ ਦਾ ਤੱਤ ਔਕੜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਤੁਕਾਂਤ ‘ਵਿਭੂਤਿ’ ਤੇ ‘ਪਰਤੀਤਿ’ ਦੇ ਤੱਤੇ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਇਕੱਲੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ

ਨਿਸਚਯ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤੁਕ ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਭੁਗਤਿ ਗਿਆਨੁ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਣਿ, ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ ॥

ਆਪਿ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਅਵਰਾ ਸਾਦ ॥

ਸੰਯੋਗੁ ਵਿਯੋਗੁ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ, ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ ॥

ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥

ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੨੯॥

ਭਾਵਾਰਥ :—ਗਿਆਨ ਰੂਪ (ਭੁਗਤਿ) ਭੋਜਨ, ਦਯਾ ਰੂਪ ਭੰਡਾਰਣਿ (ਇਸਤੀ ਵੰਡਦੀ) ਹੈ, ਨਾਦ ਰੂਪ (ਘਟਿ) ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ (ਘਟਿ) ਸੰਕਲਪ ਵਜਦੇ ਹਨ । (ਆਪਿ) ਮਿਤ੍ਰ ਰੂਪ ਨਾਥੁ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ (ਜਾ) ਲੜਕੀਆਂ ਰੂਪ ਇੰਦ੍ਰਿਯਾਂ (ਨਾਥੀ) ਚੇਲੀਆਂ (ਕੀ) ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, (ਰਿਧੀ) ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਰੂਪ (ਸਿਧਿ) ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ, (ਅਵਰਾ) ਨ-ਵਿਆਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਰੂਪ (ਸਾਦ) ਰਸ ਹੈ । ਸੰਯੋਗੁ ਵਿਯੋਗੁ ਰੂਪ ਦੋ (ਚੇਲੇ) ਕਾਰ ਚਲੋਂਦੇ (ਕਾਰਬਾਰੀ) ਹਨ, (ਅੰਨ ਦਾ) (ਭਾਗ) ਛਾਂਦਾ ਰੂਪ (ਲੇਖੇ) ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖਾਂ (ਪ੍ਰਾਰਥਯ) ਵਿੱਚ (ਆਵਹਿ) ਆਵਾਂਗੇ । ਉਸ ਨੂੰ ਨਮੋ ਨਮੋ ਹੈ । ਜੋ (ਆਦਿ) ਪਹਿਲਾ, ਨੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਪਟਲਯ ਵਿੱਚ ਸਿਥਤ, ਬਿਨਾ ਚੋਟ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖਾਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ॥੨੯॥

ਏਸ ਪਉੜੀ ਨੂੰ ਤੀਹਵੀਂ ਪਉੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ 'ਨਾਦ' 'ਸਾਦ' ਅਤੇ 'ਭਾਗ' ਦੇ ਤੁਕਾਤ ਨਾ ਰਲਣ ਤੋਂ ਇਕ ਤੁਕ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਮਲੂਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਵੀਂ ਪਉੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮਸੰਯਾ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ (ਥਾਕੀ) ਚਾਰ ਹਨ । ਓਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਥੇ ਵੀ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਹੋਰ ਖੋਜ ਪੁਰਾਤਨਿ ਬੀੜਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਵਾ ਪੋਥੀਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤਿ ਵਿਆਈ, ਤਿਨਿ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥

ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ, ਇਕੁ ਭੰਡਾਰੀ, ਇਕੁ ਲਾਏ ਦੀਬਾਣੁ ॥

ਜਿਵ ਤਿਸੁ ਭਾਵੇ ਤਿਵੇ ਚਲਾਵੇ, ਜਿਵ ਹੋਵੇ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥

ਓਹੁ ਵੇਖੇ ਓਨਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਏਹੁ ਵਿਡਾਣੁ ॥

ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥

ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੩੦॥

ਭਾਵਾਰਥ:—(ਇਸਤੀ)—ਭੱਗ ਤੋਂ ਸੰਤਾਨ ਚਰੁਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ) ਇਕ ਹੀ (ਮਾਈ) ਮਾਯਾ ਰੂਪ ਇਸਤੀ ਹੈ, ਯਕਤੀ ਰੂਪ (ਵਿਆਈ) ਪ੍ਰਸੂਤਿ (ਕਿਯਾ) ਹੈ, ਤਿਨ ਚੇਲੇ ਨਾਦੀ ਪੁਤ੍ਰ ਰੂਪ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੰਸਾਰੀ (ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮਾ), ਇਕ ਭੰਡਾਰੀ (ਰੂਪ ਵਿਸ਼ਨੂੰ) ਇਕ (ਸਤ੍ਯ ਦੇ) (ਦੀਬਾਣ) ਸਭਾ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ (ਲਾਏ) ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ-ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਥਵਾ 'ਲਾਏ ਦੀਬਾਣ' = ਲਿਆਣ ਦਾ ਹਾਕਿਮ ਹੈ) ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤ ਓਂਦਾ ਹੈ—ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ) ਚਲੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ (ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ) (ਫੁਰਮਾਣ) ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਹੋ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਓਨਾ--(ਚੇਲਿਆ) ਨੂੰ ਨਿਗ੍ਰਾ ਨਹੀਂ ਔਂਦਾ (ਇਹ ਲੋਕਾਂਜਨ ਸਿੱਧੀ ਵਾਲਾ) ਹੈ, ਏਹੋ ਹੀ ਬਹੁਤਾ (ਵਿਡਾਣ) ਅਸਚਰਯ (ਮਾਮਲਾ, ਸਿੱਧੀ) ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਨਮੋ ਨਮੋ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾ, ਨੀਲ ਬਿਨਾ, ਬੇ ਠਕਰ ਅਤੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲਿਖਾਸੀ ਹੈ ॥੩੦॥

ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਿਬਾਹੁਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 'ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖੁ ਸਰਸੁ' ਤੋਂ ਰੂਪਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ 'ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ X X X' ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੂਪਕ ਨਹੀਂ ਔਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਪਉੜੀ 'ਭੁਗਤਿ ਗਿਆਨੁ X X' ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਤੋਂ ਅੱਡਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰੂਪਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ 'ਆਪਾ ਪੰਥੀ ਕੁਰਾਹੀਆ' ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। 'ਏਕਾ ਮਾਈ' ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੂਪਕ ਔਂਦਾ ਹੁਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ। ਆਖਰ ਰਾਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਔਹੋ ਜਹੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਹ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨ ਪਿੱਛੇ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਅਤੇ ਰੂਪਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ ਕਰੇਗੀ? ਜੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਲਜਾਮ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ।

ਆਸਣੁ ਲੋਇ ਲੋਇ ਭੰਡਾਰ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਪਾਇਆ ਸੁ ਏਕਾਵਾਰ ॥

ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥

ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ ॥

ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ, ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੩੧॥

ਭਾਵਾਰਥ :—(ਲੋਇ) ਲੋਕ (ਸੰਸਾਰ) ਰੂਪ (ਆਸਣੁ) ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੈ, (ਲੋਇ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਭੰਡਾਰ ਹੈ (ਜੋ ਕਿਛੁ ਪਾਇਆ) ਛਾਦਾ ਰੂਪ ਸੁ ਏਕਾਵਾਰ (ਜਨਮ) ਹੈ । ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ (ਸਤਗੁ ਮਾਰਗ) ਨੂੰ ਰਚ ਰਚ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ ਆਦੇਸ ਹੈ । ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੀਲ ਬਿਨ, ਹਮੇਸ਼, ਬਿਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕੁ ਅਤੇ ਜੁੱਗਾਂ ਜੁੱਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਲਿਬਾਸੀ ਹੈ ॥੩੧॥

ਵਿਚਾਰ-ਦੇਸ ਪਉੜੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਬਨਿਸਬਤ 'ਏਕਾ ਮਾਈ' × × ' ਦੇ ਛੰਟੀਆਂ ਹਨ 'ਏਕਾ ਮਾਈ' × ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿ ਕਲ ੨੭ ਮਾਤ੍ਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । 'ਓਹੁ ਵੇਖੈ ਓਨਾ × ×' ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੈ । ਪਰ 'ਆਸਣੁ ਲੋਇ ਲੋਇ ਭੰਡਾਰ' ਅਤੇ 'ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ' ਦੀਆਂ ੧੫-੧੫ ਮਾਤ੍ਰਾ ਹਨ । 'ਜੋ ਕਿਛੁ ਪਾਇਆ' × × ਦੀਆਂ ੧੭ ਅਤੇ 'ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਕੀ' ਦੀਆਂ ੧੬ ਮਾਤ੍ਰਾ ਹਨ । ਇਹ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । 'ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ' ਦੇ ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਅਤੇ 'ਭੰਡਾਰ' 'ਵਾਰ' 'ਕਾਰ' ਦੇ ਮੁੱਕੜੇ ਅੰਤਰ-ਨੁਪਾਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ॥

ਇਕਦੁ ਜੀਭੋਂ ਲਖ ਹੋਹਿ, ਲਿਖ ਹੋਵਹਿ ਲਖਵੀਸ ॥

ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੋੜਾ ਆਖੀਅਹਿ, ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਜਗਦੀਸ ॥

ਏਤੁ ਰਾਹਿ ਪਤਿ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਐ ਹੋਇ ਇਕੀਸ ॥

ਸੁਣਿ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ॥

ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੇ ਠੀਸ ॥੩੨॥

ਭਾਵਾਰਥ :—(‘ਏਹੁਤਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਤਗੁ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ’)

ਇਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਏਸ ਪਉੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ), ਬੋਧਕ:—ਇਕ ਜੀਤ ਤੋਂ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀਹ ਲਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਕ ਜਗਦੀਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ (ਜੇਤਾ) ਵਾਰੀ ਆਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, (ਏਤੁ) ਇਸ (ਸਤ੍ਰਜ ਦੇ) ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ (ਇਸ ਪਾਖੰਡ ਨਾਲ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਨਾ) ਪਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ—(ਕੀ) (ਇਕੀਸ= ਇੱਕ \times ਈਸ) ਭਾਵ-ਬ੍ਰਹਮਗਣਾਨੀ (ਕਹੋਣ ਵਾਲੇ) ਹੋ ਕੇ (ਚੜੀਐ) ਚੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ? (ਅਤਥਾਤ-ਝੁਠੇ ਬ੍ਰਹਮਗਣਾਨੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਤ੍ਰਜ ਦੇ ਮਹਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ (ਝੁਠੇ ਸਾਧਨਾਂ) ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੇ) । ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ (ਜੇ)ਰੀਸ ਆ ਗਈ, (ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਖੁਲੇ ਉਡਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਥਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੇ ਉਡਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਡ ਸਕਦੇ) । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਨਦਰੀ) ਨਿਗ੍ਰਾਂ ਨਾਲ (ਪਾਈਐ) ਲੱਭ ਲਈਦੀ ਏ ਕਿ ਝੁਠੇ ਦੀ ਝੁਠੀ (ਠੀਸ) ਫੂਸੀ (ਬੋਲਣ) ਹੈ ॥੩੨॥

ਵਿਚਾਰ :-ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਭਾਵਾਰਥ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤੁਕ 'ਏਤੁ ਰਾਹਿ ਪਤਿ \times ' ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਲੱਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੁਕ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਅਗ੍ਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਪਉੜੀ ਪੰਜ ਤੁਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ੨੫ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਕਲੀ ਦੀ ਹੈ । ਉਪਰੋਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ੨੪. ੨੫. ੨੬. ੨੫. ਅਤੇ ੨੫ ਮਾਤ੍ਰਾ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯਥਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।

ਆਖਣਿ ਜੋਰੁ ਚਪੈ ਨਹ ਜੋਰੁ ॥ ਜੋਰੁ ਨ ਮੰਗਣਿ, ਦੇਣਿ ਨ ਜੋਰੁ ॥
ਜੋਰੁ ਨ ਜੀਵਣਿ ਮਰਣਿ ਨਹ ਜੋਰੁ ॥ ਜੋਰੁ ਨ ਰਾਜਿ ਮਾਲਿ ਮਨਿ ਸੋਰੁ ॥
ਜੋਰੁ ਨ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨਿ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਜੋਰੁ ਨ ਜੁਗਤੀ ਫੁਟੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥
ਜਿਸੁ ਹਥਿ ਜੋਰੁ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਸੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚੁ ਨ ਕੋਇ ॥੩੩॥

ਭਾਵਾਰਥ :- (ਸਤ੍ਰਜ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਤ੍ਰਜ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਪਉੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਯਥਾ:-) ਕਬਨੀ ਦੀਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਥਵਾ ਮੌਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ (ਕੋਈ) (ਉੱਤਮ ਸਚਵਾਲਾ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ (ਕੋਈ) (ਨੀਚ=ਝੁਠ ਵਾਲਾ)

ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਣ (ਦਾਨ) ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ (ਕੋਈ ਉੱਤਮ=ਸੱਚਾ) ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। (ਲੰਮੀ) ਜ਼ਿੰਗਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ (ਕੋਈ ਉੱਤਮ) ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, (ਦੁਖ ਨਾਲ) ਮਰਣ (ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ) ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ (ਕੋਈ) (ਨੀਚ=ਝੂਠਾ) ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਮਾਲ (ਮਤਾਅ) ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ (ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਨੀਚ=ਸੱਚਾ ਝੂਠਾ) ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। (ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ) ਵੇਦ—ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ (ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਨੀਚ) ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ (ਛੁਟੇ) ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੀ (ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਨੀਚ) ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਤਾਕਤ ਹੈ—ਓਹ ਤਾਕਤ (ਨੂੰ ਅਜਮਾ) ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ) ਨ ਕੋਈ (ਉੱਤਮ) ਸੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨ ਕੋਈ (ਨੀਚ) ਝੂਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਭਾਵ—ਸੱਚੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਬਣੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਤ੍ਯ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ) ॥੩੩॥

ਏਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ 'ਵਿਚਾਰਿ' ਦਾ ਰਾਗ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 'ਸੰਸਾਰੁ' ਦਾ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰ੍ਯਾਨਪਾਸ ਨੂੰ ਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ।

ਉਤਰਣਿਕਾ—ਪਉੜੀ ਨੰ: ੩੪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਉੜੀ ਨੰ: ੩੭ ਤਕ ਪੰਜ ਖੰਡ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਖਾ ਸਮਝਣ ਲਈ 'ਧਰਮਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸਰਮ ਖੰਡ, ਕਰਮਖੰਡ ਅਤੇ ਸਚਖੰਡ' ਵਿੱਚ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਾਠ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਹਿਸਾਬ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਥੇ ਦੋਵੇਂ ਵਯਵਸਥਾ ਸਹੀ ਬਹਿ ਸਕਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ :—

ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਬਿਤੀ ਵਾਜ ॥.....

ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ॥ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਧਰਤੀ ਬਾਪਿ ਰਖੀ ਧਰਮਸਾਲ॥

ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਜੀਅ ਜੁਗਤਿ ਕੇ ਰੰਗ ॥ ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ॥

ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਸਚਾ ਆਪਿ ਸਚਾ ਦਰਬਾਰੁ ॥

ਤਿਥੇ ਸੋਹਨਿ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਨਦਰੀ ਕਰਮਿ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥

ਕਚ ਪਕਾਈ ਓਥੇ ਪਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਇ ॥ ੩੪ ॥

ਭਾਵਾਦਰਬ—ਹਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਿੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ । ਹਵਾ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ, ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਵਿਚ । ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ (ਧਰਤੀ ਰੂਪ ਧਰਮ ਦਾ (ਸਾਲ) ਮਕਾਨ (ਸਤ੍ਯ ਨੇ) (ਥਾਪਿ) ਟਿਕਾ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਉਸ (ਧਰਤੀ ਰੂਪ ਧਰਮਸਾਲ) ਵਿਚ(ਕੇ) ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ (ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ) ਬੇਅੰਤ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਹਨ । ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ (ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ) ਹਰੇਕ ਕਰਮ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ) ਸਚਾ ਆਪ ਹੈ ਤੇ (ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ) ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੈ । ਓਥੇ (ਪੰਚ) ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਣ ਹੋਏ ਹੋਏ (ਭਲੇ ਸੰਤ) ਸੱਭਦੇ ਹਨ (ਕਿਉਂਕਿ—ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ? ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਣ (ਸਾਧੂ) ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ) । ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ (ਨਦਰੀ) ਉਚੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀ (ਕਰਮਿ) ਮਿਹਰ ਦਾ ਨੀਸਾਣ ਪੈ ਜਾਵੇ (ਭਾਵ—ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ—ਉਹਨਾਂ ਤੇ (ਸਤ੍ਯ ਦੀ) ਮਿਹਰ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ) । (ਓਥੇ) ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੀ (ਕਰ) ਕਚਿਆਈ ਤੇ ਪਕਿਆਈ (ਪਾਇ) ਲਭ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ) ਗਇਆ ਹੀ (ਜਾਪੈ) ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਕਿ ਸੱਚਾ ਹੈ ਯਾ ਬੁਠਾ) ॥੩੪॥

ਪਉੜੀ ਨੰ. ੩੪ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ੨੦ ਮਾਤ੍ਰਾ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ੧੫, ੧੬ ਮਾਤ੍ਰਾ ਦੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ (ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ) ਪਾਠ ਲਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਟਣਾ (ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ) ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਏਸ ਹੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਦੇ ਚਕ੍ਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਲ ਨਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ 'ਰੰਗ' ਤੇ 'ਅਨੰਤ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਚੌਪਈ ਦਾ ਅੰਤਯਾਨੁਪਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ।

ਏਸ ਪਉੜੀ ਦੀਆਂ ੧੧ ਤੁਕਾਂ ਵਿਸ਼ਮ (ਟੋਂਕ) ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ 'ਵਾਰ' ਤੁਕਾਂਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ।

ਧਰਮਖੰਡ ਕਾ ਏਹੋ ਧਰਮੁ ॥ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖਹੁ ਕਰਮੁ ॥

ਭਾਵਾਰਥ :—ਏਹੋ (ਪਉੜੀ ਨੰ: ੩੪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ) ਧਰਮਖੰਡ ਦਾ (ਧਰਮ) ਨਿਸ਼ਚਯ (ਲੱਛਣ) ਹੈ । (ਇਸ ਤੋਂ ਉਪ੍ਰਾਂਤ) ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ (ਕਰਮ) ਕ੍ਰਮ (ਪ੍ਰਕਾਰ) (ਮੈਂ) (ਆਖਹੁ) ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਵਿਚਾਰ—

ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪਉੜੀ ਨੰ: ੩੪ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ੨੮ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਹਨ । ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰਚਿਤ ਗਉੜੀ ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਡੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਉਹ ਰਚਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਉੜੀ ਅਠ ਅਠ ਤੁਕੀ ਪੂਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਓਸ ਸੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਧ ਹੈ । ਏਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁਟੀ ਫੁਟੀ ਹੋਈ ਇਸ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਏਥੇ ਵੀ ਮੰਨ ਦਾ ਰੋਂ ਟੁਟਣ ਫੁਟਣ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟੁਟੀ ਫੁਟੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਸੁੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ—ਕਿੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਉੜੀ ਨੰ: ੩੫ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਕੇਤੇ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੋਸ ॥

ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤਿ ਘੜੀਅਹਿ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ॥

ਕੇਤੀਆ ਕਰਮਭੂਮੀ, ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ ॥

ਕੇਤੇ ਇੰਦ, ਚੰਦ, ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ॥

ਕੇਤੇ ਸਿਧ ਬੁਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ॥

... ..

ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨਿ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ॥

ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ॥

... ..

ਕੇਤੀਆ ਸੂਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ ਅੰਤੁ ॥ ੩੫ ॥

ਭਾਵਾਰਥ :—(ਜੇ ਸਤ੍ਯ ਦੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਕਈ ਹਵਾਵਾਂ, ਕਈ ਪਾਣੀ, ਕਈ (ਵੈਸ਼ੇਂਤਰ) ਅੱਗਾਂ ਅਤੇ ਕਈ (ਕਾਨ) ਪਾਸ (ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਪੰਚਾਗਨਿ ਤਪਦੇ ਹੋਏ) ਸ਼ਿਵ ਹਨ। ਕਈ ਬ੍ਰਹਮੇ (ਘਾਤਤ) ਰਚਨਾਵਾਂ (ਘੜੀਅਹਿ) ਰਚਦੇ ਹਨ, ਰੂਪ ਤੇ ਰੰਗ ਵੀ (ਕੇ) ਕਈ (ਵੇਸ਼) ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ) ਹਨ। ਕਈ (ਕਰਮ ਭੂਮੀ) ਭਾਰਤ—ਵਰਸ਼ (ਦੇਸ਼) ਅਤੇ ਕਈ (ਮੋਰ) ਪਹਾੜ (ਅਥਵਾ—ਖਾਸ ਪਹਾੜ ਸੁਮੋਰ) ਹਨ, ਕਈ (ਧੂ) ਧਰੁਵ (ਮੰਡਲ ਦੇ) (ਉਪ) ਛੋਟੇ (ਅਥਵਾ—ਨਾਲ ਵਾਲੇ) ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਕਈ ਇੰਦ੍ਰ, ਕਈ ਚੰਦ੍ਰਮਾ, ਕਈ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਕਈ (ਸੂਰਜ) ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਕਈ ਸਿਧ, ਕਈ ਬੁਧ, ਕਈ ਨਾਥ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਲਿਖਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਵਤੇ, ਕਈ ਦੈਤ੍ਯ, ਕਈ ਮੁਨੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਤਨਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦ੍ਰ (ਮਹਾਂ ਗੁਣੀ ਪੁਰਸ਼) ਹਨ। ਕਈ ਖਾਣੀਆਂ, ਕਈ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ (ਨਰਿੰਦ) ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ [ਸੁਰਤੀ] ਵੇਦਗਯਾਤੋ ਅਤੇ ਕਈ ਸੇਵਕ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ [ਅੰਤ] ਆਖਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਔਂਦਾ ॥੩੫॥ [ਇਹੋ ਹੀ ਗਿਆਨ (ਖੰਡ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੈ)।

ਵਿਚਾਰ—

ਇਹਨਾਂ ੮ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ 'ਸ ਅੰਤ' ਵਾਲੀਆਂ ੫ ਤੁਕਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮ ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਤੁਕ ਵੀ 'ਸ ਅੰਤ' ਵਾਲੀ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੀ ਸੀ--ਜੋ ਲਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਵੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 'ਅੰਤ' ਤੁਕਾਂਤ ਵਾਲੀ ਦੋ ਨਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੁਕ (ਅਠਵੀਂ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਕ ਤੁਕ ਲਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਵੁਲੀ ਹੋਈ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸ੍ਰ. ਬ. ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ 'ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ' ਨੂੰ 'ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮਿ' ਲਿਖਿਆ ਹੈ। [ਵੇਖੋ-ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ਦੂਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਾਲਮ ੧ ਸਫਾ ੨੨੮]।

ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨੁ ਪਰਚੰਡੁ ॥ ਤਿਥੇ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਤ ਅਨੰਦੁ ॥

ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੁ ॥ ਤਿਥੇ ਘਾੜਤਿ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪੁ ॥

ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਹਿ ॥ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਇ ॥

ਤਿਥੇ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਮਨਿ ਬੁਧਿ ॥ ਤਿਥੇ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿਧਾ-ਕੀ ਸੁਧਿ ॥੩੬॥

੧੧੭

ਉਤਰਣਿਕਾ—‘ਗਿਆਨੁ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪਰਚੰਡੁ’ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਉੜੀ ਨੰ. ੩੫ ਨਾਲ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗਿਆਨ ਐਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਦੇਸ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੌਕਾ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ—ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਪੁ ਤਪੁ ਦਾ (ਸ੍ਰਮ) ਦੁੱਖ ਨਾਂ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰੁਸ਼ ਤਿਤਿਛਿਆ ਸਹਾਰ ਕੇ ਚਾਲੀਹੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ—ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰ ਸ੍ਰਾਪ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵਰਣਨ ‘ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦੁ ਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਸਿਧਾ ਕੀ ਸੁਧਿ ॥੩੬॥’ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਨੂੰ ਸਿਧਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ‘ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੁ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :—

ਭਾਵਾਰਥ—(ਜਪੁ ਤਪੁ ਨਾਲ ਸਹਾਰੇ ਹੋਏ) (ਸਰਮ) ਕਸ਼ਟ (ਦੁੱਖ ਦੇ) ਖੰਡ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ (ਪੁਰਖਾਂ) ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ (ਰੂਪੁ) ਸੰਦ੍ਰਤਾ (ਰਸ ਅਤੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ) ॥ (ਕਿਉਂਕਿ ਜਪੁ ਤਪੁ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ) (ਨਾਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ) (ਵਿਨੋਦ) ਕੇਤਕ ਰੂਪ (ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ) ਦੇ (ਕੋਡ) ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਓਥੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ) (ਘਾਤਤਿ) ਬਣਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਓਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ (ਕਹਾਣੀਆਂ) ਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਹੀ (ਸੁਰਤਿ) ਵੇਦ, ਓਥੇ ਹੀ (ਮਤਿ) ਪੰਥ ਅਤੇ ਓਥੇ ਹੀ (ਮਨਿ) ਉੱਤਮ ਬੁੱਧਿ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ (ਬਣਦੀ) ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ (ਸੁਰਾ) ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਅਤੇ (ਸਿੱਧਾ ਕੀ) ਸਿਧਸ਼ਬਦਾਂ (ਸਿੱਧ ਅੰਕਾਂ) ਦੀ (ਸੁਧਿ) ਸਮਝ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ੩੭॥

ਵਿਚਾਰ—ਏਸ ਪਉੜੀ ਵਿਚ ‘ਪਰਚੰਡੁ’ ਤੇ ‘ਅਨੰਦੁ’ ਅਤੇ ‘ਜਾਹਿ’ ਤੇ ‘ਪਛਤਾਇ’ ਦੇ ਤੁਕਾਂਤ ਇਕੋ ਜਹੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਛਤਾਹਿ’ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂਰ ਕਿਤਿਓਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਖਾਣੀ ਜੋਰੁ ॥ ਤਿਥੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਹੋਰੁ ॥

ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥ ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ॥

ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹਿ ॥ ਤਾ ਕੇ ਰੂਪੁ ਨ ਕਬਨੇ ਜਾਹਿ ॥

ਨਾ ਓਹਿ ਮਰਹਿ ਨ ਠਾਗੈ ਜਾਹਿ ॥ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥

ਤਿਥੇ ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੇ ਲੋਅ ॥ ਕਰਹਿ ਅਨੰਦੁ ਸਚਾ ਮਨਿ ਸੋਇ ॥

ਉਤਰਣਿਕਾ :—ਸਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 'ਰੂਪ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ' 'ਪੈਦਾਇਸ਼' ਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਕਸ਼ਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਸੂਰ ਗਿਆਨ ਨਾਂ ਸਿਖਿਆ ਜਾਵੇ = ਓਨਾਂ ਚਿਰ 'ਨਾਦ—ਸੰਗੀਤ' ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਸੂਧ ਸਰੂਪ ਜਪੁ ਤਪੁ ਦੇ ਆਸ਼੍ਰਯ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਪੁ ਤਪੁ ਉੱਤਮ ਗੁਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਵੱਯਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਪੁ ਤਪੁ ਹੀਨ ਗਵੱਯੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤਮਯ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ-ਕੇਵਲ ਸੰਗੀਤ-ਮਯ-ਨਾਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੱਖ—ਪਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 'ਕਰਮ ਖੰਡ' ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪਦਵੀ ਵੀ ਦਸੀ ਹੈ—ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :—

ਭਾਵਾਰਥ :—[ਸਤਯ ਦੇ] ਕਰਮ ਦੇ (ਖੰਡ) ਟੁਕੜੇ (ਹਿਸੇ ਅਥਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਚੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ—ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤ ਰਖਦੀ ਹੈ)। ਓਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ (ਹੋਰ) ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ (ਭਾਵ—ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ)। ਓਥੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਯੋਧੇ ਸੂਰਵੀਰ (ਕਰਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਤਮਾ) ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਓਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ (ਰਾਮ) ਸਤਯ ਪਰਿਪੂਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਥੇ (ਸੀਤਾ) ਵਰ (ਉਸੀਤਾ) ਸਰਾਪ (ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ) ਮਹਿਮਾ ਵਿਚ (ਫੁਰਦੇ) ਹਨ (ਅਥਵਾ = ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਸਤੋਂ ਤਮੋਂ ਗੁਣ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ)। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ (ਬਹੁਤ ਆਸਚਰਯ-ਮਯ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ) ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ (ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਤਮਾ) ਨ ਮਰਦੇ (ਦੁਨੀਆਂ ਚੋਂ ਮਿਟਦੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਠਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਅਰਥਾਤ—ਕੋਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ) ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਰਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਕੇਵਲ (ਕੇ) ਕੋਈ ((ਵਿਰਲੇ)) (ਲੋਅ) ਅਨੁਭਵਮਯ ਭਗਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਥਵਾ—(ਮਨਸੋਇ) ਨਾ ਸੋਂਕੇ (ਜਾਗ੍ਰਤ ਵਿਜਵਸਥਾ ਵਿਚ) ਸਚਾ ਆਨੰਦ (ਮਾਣਨ) ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਇਹ ਸਰਮਖੰਡ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ

ਗਿਆ ਹੈ) ।

ਵਿਚਾਰ :—ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਪੰਜਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ 'ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮਖੰਡ' ਵਿਚ 'ਸਰਮ' ਤੇ 'ਸਚ' ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨਿ ਮਹਾ-ਤਮਾ "ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ" ਤਕ ਹੀ ਕਰਮਖੰਡ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, "ਤਿਥੇ ਭਗਤ ਵਸਹਿ X X" ਤੋਂ ਸਚਖੰਡ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ 'ਲੋਅ' ਅਤੇ 'ਸੋਇ' ਦਾ ਤੁਕਾਂਤ ਸਮ ਨਹੀਂ । ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ (ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਭਟਿੰਡਾ) ਦੇ ਪਾਠੀ 'ਲੋਅ' ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਅਗੇ 'ਸੋਇ' ਪਾਠ ਹੋਣ ਤੋਂ 'ਲੋਇ' ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਉੱਚਾਰਣ ਤੋਂ ਇਕ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ 'ਲੋਅ' ਪਾਠ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦਾ 'ਲੋਧ' ਸ਼ਬਦ ਹੈ—ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਲੋਇ ਦਮਦਮੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਯੱਯੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਐੜਾ' ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੀੜ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਯੱਯੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਐੜੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਵੀ 'ਯੱਯੇ' ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ 'ਪ੍ਰਿਯ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਪ੍ਰਿਅ' ਅਤੇ 'ਜਿਯ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਜੀਅ' ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਏਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚਾਰਣ ਵੀ ਦਮਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 'ਲੋਅ' ਤੇ 'ਲੋਇ' ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸੁਧਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਗੁਰੇ ਪਾਠੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ 'ਦਯੁ' ਆਦਿਕਾਂ ਦਾ ਅਸੁੱਧ ਉੱਚਾਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਸੁੱਧ ਪਾਠ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਬਹੁਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪਗਾਂ, ਕੱਛਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾਨਾਂ, ਲੰਮੇ ਚੌਲਿਆਂ ਤੇ ਮਾਜੇ ਹੋਏ ਗੜਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਸੁੱਧੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਅਸੁੱਧ ਉੱਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।

(ਅ) 'ਕਰਮਖੰਡ' ਦੀ ਪਉੜੀ ਅੱਡ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਸਚਖੰਡਿ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥

ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡ ॥ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤ ਐਤ ਨ ਅੰਤ ॥

ਤਿਥੈ ਲੋਅ ਲੋਅ ਆਕਾਰ ॥ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮੁ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ ॥

ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥੩੭॥

ਭਾਵਾਰਥ :—ਸੱਚ ਦੇ (ਖੰਡਿ) ਹਿਸੇ (ਦੇਸ) ਵਿਚ (ਨਿਰੰਕਾਰ) ਬੇਆਕਾਰ (ਆਤਮ ਤੱਤ) ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ । (ਸੱਚ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ) ਕਰਿ ਕਰਿ ਕੋ (ਕੰਈ) ਵੇਖ

ਲਵੇ (ਉਹ) ਨਦਰਿ) ਨਿਗ੍ਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ (ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ) ।
 ਓਥੇ ਤਾਂ (ਵਰਭੰਡ) ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਮੰਡਲ ਦੇ (ਬਹੁਤ) (ਖੰਡ) ਦੇਸ਼ ਹਨ । ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ
 ਤਾਂ ਆਖਰ (ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ) ਅੰਤ ਨਹੀਂ । ਓਥੇ (ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ—
 ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ) (ਆਕਾਰ) ਸਰੂਪ (ਲੋਅ) ਅਨੁਭਵਮਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ।
 ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ (ਸਤ੍ਯ) (ਹੁਕਮ) ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਸੇ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਕਾਰ)
 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । (ਅਨੁਭਵ ਦਾ) ਵੀਚਾਰ ਕਰਿ ਕੇ (ਜੋ) ਵੇਖਦਾ ਹੈ (ਉਹ) ਪ੍ਰਸੰਨ
 ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਕਿ ਪੰਜ ਖੰਡਾਂਦਾ) ਕਹਿਣਾ (ਸਾਰ) ਲੋਹੇ
 ਵਾਂਗੁ ਕਰਤਾ ਹੈ (ਅਥਵਾ—ਸਾਰ ਕਥਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ) ॥੩੭॥

ਵਿਚਾਰ :—ਏਥੇ ਜਪੁ ਦਾ ਉਪਸੰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ‘ਸਤਿਨਾਮੁ’
 ਉਪਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ‘ਸਚਖੰਡਿ’ ਉਪਸੰਹਾਰ (ਅੰਤਮ ਕਥਨ) ਬਰੋਬਰ ਹਨ । ਕਈਆਂ ਨੇ
 ‘ਸਚਖੰਡ’ (ਸੱਚ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅਥਵਾ ਸੱਚ ਦੇ ਟੁਕੜੇ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ
 ਹੈ । ‘ਸਚਖੰਡ (ਦੇਸ਼) ਵਿਸ਼ੇਸ਼) ਵਿਚ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ’ ਅਰਥ ਮੰਨ ਕੇ ਜਨਮ
 ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੂਰਯੋਦਯ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਗੁਰਪੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼
 ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਰੋਚਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸਈਯਤ ਤੋਂ ਦੂਰ
 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪੰਥਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਿਆਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲਣ ਨਹੀਂ
 ਦੇਂਦਾ । ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਭੂਤਪ੍ਰੇਤੀ ਰੋਚਕਤਾ ਅਤੇ ਭਯਾਨਕਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ
 ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਵੇਈ ਵਿਚ ਚੁਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਚਖੰਡ ਪੁਜਣਾ
 ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵੇਈ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ
 ਲਗਿਆਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ? ਤਿੰਨ ਦਿਣ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਵਕਤ
 ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਭੂਤਪ੍ਰੇਤੀ ਕਰਮ ਦਾ ਭੋਚਕਾ ਨਹੀਂ ? ਇਹ ਕਥਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮਸਾਖੀ
 ਵਿਚ ਉਨਾਂ, ਮੀਨਾ ਤੇ ਸੁਮੇਰੁ ਆਦਿਕ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਕਾਕ
 ਭੁਸੁੰਡਿਪੁਤੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪੁਰੀ, ਧਰੁਵ ਪੁਰੀ ਆਦਿਕ ਵਿਚ—ਦੀ ਸਚਖੰਡ ਜਾਣਾ’
 ਇਤਯਾਦਿ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਣ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ
 ਟਿਕਦੀ । ਅਸਲ ਭਾਵ ਜਪੁ ਵਾਲਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ । ਟਿਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿਚ ‘ਨਿਰੰਕਾਰੁ’
 ਤੇ ‘ਨਿਹਾਲ’, ‘ਵਰਭੰਡ’ ਅਤੇ ‘ਅੰਤ’ ਦੇ ਤੁਕਾਂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ।

ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਤੇ ਯਥਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਇਹ ਦੋ ਪਉੜੀਆਂ ਅੱਡ
 ਅੱਡ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਥੀੜ ਵਿਚ ਨੰ: ੩੭ ਦੇ ਬੱਲੇ ਇਕ ਗਿਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਜਤੁ ਪਾਧਾਰਾ ਭੀਰਜੁ ਸੁਨਿਆਰੁ ॥ ਅਹਰਣਿ ਮਤਿ ਵੇਦੁ ਹਥਿਆਰੁ ॥

ਭਉਖਲਾ ਅਗਨਿ ਤਪਤਾਉ ॥.....

ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਿਤੈ ਢਾਲਿ ॥ ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥

ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਤਿਨ ਕਾਰ । ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ ॥ ੩੮॥

ਭਾਵਾਰਥ :—(ਸ਼ਤਜ ਵਾਸਤੇ) ਯਤ ਰੂਪ (ਪਾਹਾਰਾ) ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਰੂਪ (ਸੁ) ਉੱਤਮ (ਨਿਆਰੁ) ਕੂੜਾ ਕਟਕਟ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਣ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਹੈ । (ਮਤਿ) ਬੁਧਿ ਰੂਪ (ਅਹਰਣਿ) ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਭੱਠੀ ਅਤੇ ਵੇਦ ਰੂਪ ਹਥਯਾਰ ਹੋਣ । (ਨਾਲ ਦਾ) ਭਯ ਰੂਪ ਖਲਾ ਨਾਲ ਅਗਿ (ਤਪਤਾਉ) ਬਾਲੀ ਹੋਵੇ, (ਭਾਉ) ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ (ਭਾਂਡਾ) ਕੁਠਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਥਾਂ (ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ) ਸੋਨਾ ਰੂਪ (ਢਾਲਿ) ਰੀਤਿ (ਕ੍ਰਿਯਾ) ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਚ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ (ਰੂਪ ਮੋਹਰ) ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿੰਨਾਂ ਉੱਤੇ (ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਹੋਈ—ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ (ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਮੋਹਰ) (ਕਾਰ) ਕੰਮ ਔਂਦੀ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ (ਨਦਰੀ) ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ (ਨਿਹਾਲ) ਆਨੰਦ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ । ੩੮॥

ਵਿਚਾਰ—

ਪਉੜੀ ਨੰ: ੩੮ ਦੀ 'ਤਪਤਾਉ' ਅੰਤਜਾਨਪ੍ਰਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਕਦੋਂ ਕਿਥੋਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । 'ਸੁਨਿਆਰੁ' ਤੇ 'ਹਥੀਆਰੁ' ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ॥ 'ਢਾਲਿ' ਤੇ 'ਟਕਸਾਲ' ਵਿੱਚ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਲੱਲੇ ਮੁਕਤੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ । 'ਕਾਰ' ਅਤੇ 'ਨਿਹਾਲ' ਵਿੱਚ 'ਰਾਰੇ' ਤੇ 'ਲਲੇ' ਦਾ ਤੁਕਾਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ।

ਸਲੋਕੁ ॥ ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ ॥

ਦਿਵਸੁ-ਰਾਂਤਿ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥

ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ, ਵਾਚੇ ਧਰਮੁ ਹਦੂਰਿ ॥

ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੈ ਨੇੜੈ ਕੈ ਦੂਰਿ ॥

ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਤਕਿ ਘਾਲਿ ॥

ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੇਤੀ ਵਟੀ ਨਾਲਿ ॥੧॥

ਭਾਵਾਰਥ :— (ਜੀਵ ਦੀਆਂ) (ਪਵਣੂ) ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਹੀ (ਗੁਰੂ) ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਨ, ਪਾਣੀ (ਮਨੁਖ ਨੂੰ) (ਪਿਤਾ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, (ਮਹਤ) ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲੀ (ਫੈਲੀ ਹੋਈ) ਧਰਤੀ (ਮਾਤਾ) ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਿਣ ਤੇ ਰਾਤਿ ਦੋਵੇਂ (ਦਾਈ) ਦੁਧ ਪਿਆਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ (ਦਇਆ) ਖਿਡਾਵਾ ਹਨ, ਸੰਪੂਰਣ ਜਗਤ (ਰੂਪ) ਸਗਲ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ ਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ) ਖੇਡਦਾ ਹੈ। (ਆਪਣੀਆਂ) ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਨੂੰ (ਆਪਣੇ) (ਧਰਮ) ਯਕੀਨ (ਨਿਸ਼ਚਯ) ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ (ਆਪ ਹੀ) (ਵਾਚੇ) ਉੱਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣਿਆਂ ਕਰਮਾਨੁਸਾਰ ਨੇੜੇ (ਕੇ) ਕੀ (ਸਤ੍ਯ) ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕੀ ਹੈ ? (ਭਾਵ—ਨੇੜਾ—ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਸਤ੍ਯ) ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਹ (ਮਸਕਤਿ) ਕਮਾਈ (ਘਾਲਿ) ਕਰ ਕੇ (ਸਤ੍ਯ) ਦੇ ਨੇੜੇ) ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ (ਮੁਖ ਉੱਜਲੇ) ਮਨ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹਨ ਅਤੇ (ਕੋਤੀ) ਕਿੰਨੀਕੁ (ਦੁਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ) ਨਾਲ (ਕਰਮਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ) ਫੁਟੀ ਹੈ ? (ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ) ॥੧॥

ਵਿਚਾਰ :—ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਚਰਯ ਗਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਔਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹ ਪੈਣ ਦਾ ਮੁਖਯ ਸਾਧਨ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਯ ਹੀ ਸੁਰਾਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲੀਏ ? —ਕਿਧਰ ਨਾਂ ? ਇਹ ਚਕ੍ਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕੁਰਾਹੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ—ਜਿਸ ਤੋਂ ਔਂਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ‘ਪੰਥੀ’ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਦਾ ਭਯ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਮਨ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋੜੀ ਦਵਾਈ ਫੋਤੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਜਪੁ ਦੇ ਆਖਰ ‘ੴ’ ਅੰਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। -ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬਾਣੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗ “ੳ੬ ॥ ੧ ॥” ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ‘ੴ’ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਸਲੋਕੁ’ ਦਾ ਜਪੁ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਹਣਾ ਦੁਕਾਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਜਾਣਾ ਨੇ

ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਪੁ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸ੍ਰੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਜਾਨਾਂ ਨੇ

“ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਉਤਾਰ ਖਾਸੇ ਦਸਤਖਤ ਕਾ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦॥

ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੁ ਕੀ ਰੱਛਾ ਹਮਨੈ ॥ ਸਰਬਲੋਹ ਦੀ ਰੱਛਿਆ ਹਮਨੈ ॥

ਸਰਬਕਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰੱਛਿਆ ਹਮਨੈ ॥ ਸਰਬਲੋਹ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾ ਰੱਛਿਆ ਹਮਨੈ॥’

ਪਾਠ ਨੂੰ (ਅਕਾਲ) ਉਸਤਤਿ, ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਛੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ । ਇਹ ਵਾਰਤਿਕ ਪਾਠ ਹੈ । ਜਫਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਗੜਬੜਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਹਕਾਯਤਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲਮਯ ਬੈਤ ਕਈਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵਿਚ ਹਕਾਯਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤ ਵਿਚ ਹਨ । ਏਸ ਵਿਚਾਰ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੁਭਿਆ ਬਿਨਾ ਤਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਔਂਦਾ । ਇਹੋ ਹਾਲਤ ‘ਪਵਣੂ ਗਰੂ’ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਹੈ । ‘੪੦ ਪਉੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਪੁ ਸੀ’ ਵਾਲਾ ਵਾਖਿਆਲ ਕੱਚਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟਿਕਣ ਵੇਲੇ ਕਲਮ ਪਕੜਾਂਗਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ।

(ਅ) ਸ੍ਰੀ ਜਪੁ ਜੀ ਵਿਚ ਦੁਹੇ ਦੁਹੇ ਦੀਆਂ, ਇਕ ਇਕ ਕੀਤੀਆਂ ਪਉੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ :—

(੧) ਪਉੜੀ ਨੰ: ੫, ਪਉੜੀ ਨੰ: ੭, ਪਉੜੀ, ਨੰ: ੧੬, ਪਉੜੀ, ਨੰ: ੨੧, ਪਉੜੀ ਨੰ: ੨੭ ਅਤੇ ਪਉੜੀ ਨੰ: ੩੭ ਦੁਹੇ ਦੁਹੇ ਪਉੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਇਕ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਰਹੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ :—

ਨੰ:	ਪਉੜੀ ਨੰ:	ਰਹੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਫੁਟ ਨੋਟ
੧	੪	੧	ਪਉੜੀ ਨੰ: ੫ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ੭ ਤਕ, ਜੋ ਆਖਰੀ ਚੌਥੇ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ: ਮਿਲ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ੭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
੨	੫ ਤੋਂ ੭ ਤੱਕ	੪	
੩	੧੮	੨	
੪	੧੯	੧	
੫	੨੨	੧	
੬	੨੫	੧	
੭	੨੮	੧	
੮	੨੯	੧	
੯	੩੨	੧	
੧੦	੩੪	੧	
੧੧	੩੫	੨	
੧੨	੩੮	੧	
		ਜੋੜ ੧੭	ਜੇ ਪਉੜੀ ਨੰ: ੫ ਤੋਂ ੭ ਤਕ ੭ ਤੁਕਾਂ ਰਹੀਆਂ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਜੋੜ ੨੦ ਹੋਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਤੇਸ਼ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ

K. K. T.

ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁਖ ਵਿਚ ਕਾਮ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਮ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਵਿਚ ਚਿੜ-ਚਿੜਾਪਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਹਸਥ ਜੀਵਨ ਫਿਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧਿ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਖ ਕਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਕਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਾਮ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਤੱਯਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੇ. ਕੇ. ਟੀ. ਗੋਲੀਆਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਣ ਵੇਲੇ ਕੋਸੇ ਦੁਧ ਨਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜ ਸਿਰਫ ਖਟਿਆਈ ਅਤੇ ਅਚਾਰ ਹੈ। ਕੀਮਤ 100 ਗੋਲੀ 25/- ਪੰਜੀ ਰੁਪੈ।

ਕਾਮ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਿੰਗੁਵਾਇ ਤੇਲ' ਦਾ ਤਿਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਕੀਮਤ-ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ 13/00 ਰੁਪੈ।

ਔਲਾਦ

ਪੁਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਥ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਔਲਾਦ ਲਈ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਜਾਂ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਸੁੰਵਾ ਲਗਦਾ ਹੈ।

(ੳ)

ਔਲਾਦ ਇਕ ਮਿਠਾ ਮੇਵਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪੂਰਣ ਪਾਤ੍ਰ ਫਕਤ ਔਲਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਔਲਾਦ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਾਥੋਂ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਬਵਾਸੀਰ

ਬਹੁਤ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਅਠ ਮਹਾਅਸਾਧਨ ਰੋਗਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਤਰ ਦੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਵਾਸੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾਓ ।

ਦਰਦ ਗੁਰਦਾ

ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ—ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਏਸ ਦਾ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਇਲਾਜ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਫੀਏ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਏਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਰੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਪਰੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ—ਜੋ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਝੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਥਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਖਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਏਸ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾਓ ।

ਦਮਾ

ਅਸਲ ਦਮਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਹੋਮੋਓਪੈਥਿਕ, ਨੇਚੁਰਲ ਕਿਓਰ, ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਵਾਈਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ । ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਦਮੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਧੂਆਨਾ ਟੋਟਕਾ ਆਇਆ ਹੈ—ਜੀਨੂੰ ਇਹ ਮਾਫਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਉਸ ਨੂੰ ਦਮਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ । ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਹਕੀਮਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਰੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ, ਸੰਖੀਆ, ਮਿਠਾ ਤੇਲੀਆ ਆਦਿ

(੫੬)

ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸਦਾ ਦਮਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦਮੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੀ. ਬੀ.

ਏਸ ਨੂੰ ਸਿੱਲ, ਤਪਦਿਕ ਰਾਜਯ ਯਕਸ਼ਮਾਂ, ਚਾਂਦ੍ਰ ਰੋਗ ਆਦਿਕ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜ ਕਲ ਆਮ ਟੀ. ਬੀ. ਨਾਮ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ, ਏਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਏਸ ਦਾ ਜੋ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ—ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੰਠੀਆਂ

ਆਯੁਰਵੈਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤ ਰੋਗ ਹੈ। ਵਾਤ ਦੀਆਂ 84 ਕਿਸਮਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਧਰੋਗ, ਲਕਵਾ, ਰੀਹ ਆਦਿਕ ਵਾਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤਿ ਉਤਮ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾਓ।

ਆਤਸ਼ਕ

ਇਹ ਰੋਗ ਉੜੀਸਾ, ਸੀ. ਪੀ., ਮਦਰਾਸ ਆਦਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਏਸਨੂੰ ਔਲੰਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਸ਼ਕ (ਉਪਦੰਸ) ਅਤੇ ਸੁਜਾਕ ਕੁਰੱਗ ਵਗ਼ੈਰਾ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ।

ਫੁਲਬਹਿਰੀ, ਕੋੜੂ ਅਤੇ ਚੰਬਲ

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਗੁਔਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਅਰਾਮ ਦੇ ਖਾਹਸ਼ਮੰਦ ਹਨ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾਓਣ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਿਨਾਮ ਦਾਸ ਵੈਦਯ

ਕਾਂਤੋਸ਼ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ (ਪੰਜਾਬ)

(ੲ)

ਏਸ ਕਲਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

- (੧) ਸ੍ਰੀ ਜਪੁ ਜੀ ਸਟੀਕ ਕੀਮਤ 5/: ਰੁਪੈ
(੨) ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ
‘ਪੁਰਾਤਨਿ ਬੀੜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ’ (ਭਾਗ ੧) ਕੀਮਤ 5/: ਰੁਪੈ
(੩) ਪੁਰਾਤਨਿ ਬੀੜਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਗ ੨, ਕੀਮਤ 5/: ਰੁਪੈ
(੪) ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਕੀਮਤ 2 ਰੁਪੈ 50 ਪੈਸੇ
(੫) ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੀ ਵਾਕਫੀਯਤ ਭਾਗ ੧ ਕੀਮਤ 1 ਰੁਪੈ 50 ਪੈਸੇ
(੬) ਵਿਨਯ ਪਤ੍ਰਿਕਾ—
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ੍ਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਮਤ 2 ਰੁਪੈ 50 ਪੈਸੇ

ਛਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ

- (੧) ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ-ਸੰਪਾਦਿਤ (੨) ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੀਕ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ—ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦ੍ਰ ਸੂਰੀ
ਕਾਂਤੇਸ਼ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਪੂਰਥਲਾ (ਪੰਜਾਬ)